

ଗାଳ୍ପିକ ଶାନ୍ତନୁ ଆଗୁଆଁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ

ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର

ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତ ରଞ୍ଜନ ପାଣି

Digitized by srujanika@gmail.com

ସ୍ବାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ
 ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ
 ଖ୍ୟାତନାମା ଗାଳ୍ପିକ । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ
 ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଗନ୍ଧ ସଙ୍କଳନ କେନ୍ଦ୍ର
 ସାହଚ୍ୟ ଏକାଡେମି ଦ୍ବାରା ପୁରସ୍କୃତ
 ହୋଇ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଓ ଲୋକପ୍ରିୟତାର
 ପରିଚୟ ଦେଇଛି । ଭାରତର ଦେବ
 ପ୍ରତିମା କଦାପି ପ୍ରାଣହୀନ ନୁହେଁ, ବରଂ
 ସର୍ବଦା ପ୍ରାଣବନ୍ତ । ଭାରତୀୟ ଆତ୍ମାର
 ପ୍ରତୀକ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଏବେ ବି ବିଶ୍ବ
 ବନ୍ଧିତ । ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଗନ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରେ
 ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି
 ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରାଯାଇଛି । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ
 ଉତ୍ତରଣ ଦ୍ବାରା କଳୁଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜ
 ଜୀବନକୁ ପବିତ୍ର, ମହତ କରିବାର
 ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି । ସାଧାରଣ,
 ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଚରିତ୍ର
 ରୂପେ ନେଇ ମାନବିକତାର କଥା
 କହିବାରେ ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବେଶ୍
 ଧୁରୀଣ । ବ୍ୟଞ୍ଜନାତ୍ମକ ଭାଷାଶୈଳୀରେ
 ତାଙ୍କ ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ଯେମିତି ଶାଣିତ, ମାର୍ଜିତ
 ସେମିତି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି ।
 ସାଧାରଣରେ ନିକୃଷ୍ଟ ବିବେଚିତ ଶବ୍ଦ
 ଗାଳ୍ପିକ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଲେଖନୀ ମୂଳରେ
 ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ରୂପ ନେଇଛି । ଫାନ୍ତସି ଓ ରହସ୍ୟ
 ଚେତନାର ପ୍ରୟୋଗରେ ତାଙ୍କ ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି
 ବାସ୍ତବିକ ଅନନ୍ୟ । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ
 ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଗନ୍ଧ
 ସଂକଳନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି
 ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ ‘ଗାଳ୍ପିକ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ
 ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର’ ସୃଷ୍ଟ ।

-ପ୍ରକାଶକ

ଗାନ୍ଧିଜୀ ଶାନ୍ତିରୁ ଆରମ୍ଭ୍ୟାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର

ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତ ରଂଜନ ପଣ୍ଡା

ଗାଳ୍ପିକ ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର

ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତ ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା

ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗ

ଶୈଳବାଳା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, କଟକ-୧

ପ୍ରକାଶକ : ବିଜୟିନୀ ପବ୍ଲିକେଶନ୍ସ

ଶଙ୍କରପୁର, ଅରୁଣୋଦୟ ମାର୍କେଟ, କଟକ-୭୫୩୦୧୨

ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶନ : ୨୦୧୬

ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସର୍ବସ୍ୱତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷିତ

ପ୍ରଚ୍ଛଦ : ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ

ଅକ୍ଷରସଜ୍ଞା : ମା' ଗ୍ରାଫିକ୍ସ, ବାଦାମବାଡ଼ି, କଟକ-୧୨

ମୁଦ୍ରଣ : ସଂଗୀତା ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ସ, କଟକ

Galpika Shantanu Acharyanka Drustire Chalanti Thakura

By

Dr. Chitta Ranjan Panda

P.G. Deptt. of Odia

Shailabala Women's College, Cuttack-1

Publisher : **Bijayinee Publications**

Shankarpur, Arunodaya Market, Cuttack - 753012

Phone : 9439241471

First Edition : 2016

© Author

Cover Design : Bijay Kumar Sahu

Laser Typeset : Maa Graphics, Badambadi, Cuttack-12

Printed at : Sangeeta Printers, Cuttack

Price : ₹ 80

ISBN 978-93-84763-73-2

ପ୍ରସାବନା

ସ୍ବାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପ୍ରଥୁତ ଓଡ଼ିଆ କଥାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆର୍ତ୍ତତ୍ୟା ଅନ୍ୟତମ । ଗଛ ବ୍ୟତୀତ ଉପନ୍ୟାସ, ଶିଶୁସାହିତ୍ୟ, ଭ୍ରମଣୋପନ୍ୟାସ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପ୍ରଭୃତି ରଚନା କରି ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ ରଖିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଗଛ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅନନ୍ୟ । ଗଛ ସୃଷ୍ଟି କଳାରେ ସେ ଯଥାଯଥ ବୁଦ୍ଧି, ବିରର ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଖୁଆଳୀ ଢଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଗପ ପଢ଼ିଲେ ଦୁର୍ବୋଧ ମନେହୁଏ, ମାତ୍ର ମନଯୋଗ ସହକାରେ ପାଠକଲେ ଖୁବ୍ ସୁଖବୋଧ ହୋଇଥାଏ । ଗାନ୍ଧିକଙ୍କ ପ୍ରତୀକ, ବ୍ୟଞ୍ଜନାକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ତାଙ୍କ ଗଛ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉନ୍ନୋତନ କରିବା ଆୟାସସାଧ୍ୟ ହୁଏ । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆର୍ତ୍ତତ୍ୟାଙ୍କ ଗଛର ଚିତ୍ରଚରିତ୍ର, ଉକ୍ତିପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଅଭୁତ ପରି ଲାଗେ । ହେଲେ ଟିକେ ତଳେଇ ଦେଖିଲେ ତାହା ଆମ ସମାଜର ଦୁର୍ନୀତି, ଅନୀତିକୁ ପଦାରେ ପକାଇଦେଇ ଜନଜୀବନରେ ସୁଧାର ଆଣିବାର କଥାକୁ ନୂଆ ପ୍ରକାରେ ସୂଚାଇ ଦିଏ । ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ତଥା ସମାଜ ଆଖିରେ ହେୟ ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ଗାନ୍ଧିକ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଓ ମହତ ରୂପ ନେଇଛି । ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ମଣ୍ଡିଷ ସହ ହୃଦୟକୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସକ୍ଷମର କାରଣ ହେଉଛି ସେ କଦାପି ମୂଳରୁ ବିରୂପ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ସମାଜ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ବିଶ୍ବାସ ହେଉଛି ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଗଛ ରଚନାର ମୌଳିକ ଉପ । ଶାନ୍ତନୁ ଆର୍ତ୍ତତ୍ୟାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଗଛ ସଂକଳନ ତୁଳନାରେ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବୌଦ୍ଧିକତାର ସାକ୍ଷ୍ୟତା ଏତେ ନିବିଡ଼ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏଥିରେ ପ୍ରଥାପରମ୍ପରା, ଚିନ୍ତାଚେତନା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରାଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଉଦ୍‌ଘୋଷକ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଗଛଗ୍ରନ୍ଥଟି

୧୯୯୩ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମି ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଗାନ୍ଧି ଶାନ୍ତନୁ ଆନ୍ଧ୍ରୀୟଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ୧୯୯୧ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଏହି ବହିର ଗପଗୁଡ଼ିକ ଗାନ୍ଧି ଶାନ୍ତନୁ ଆନ୍ଧ୍ରୀୟଙ୍କ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଚମତ୍କାର ହୋଇପାରିଛି । ସଂକଳନଟି ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିବା ପରେ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଆଗ୍ରହରୁ “ଗାନ୍ଧି ଶାନ୍ତନୁ ଆନ୍ଧ୍ରୀୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର” ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚିତ ।

ଉକ୍ତ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ବହୁବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିତିଯାଇଛି । କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ପ୍ରକାଶକ ବନ୍ଧୁ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବୋଲି କହି କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତାର ଆଳରେ ପକାଇ ରଖିଲେ । ଦେଢ଼ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଲାପରେ ଦିନେ କହିଲେ—ପାଣ୍ଡୁଲିପିଟି କୋଉଠି ରହିଯାଇଛି, ପାଉନି । ବେଳ ମିଳିଲେ ଖୋଜି ବାହାର କରିଦେବି । ଏତେଦିନ ତ ଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର । ଆରମ୍ଭରେ ଦେଖି କରିଦେବି ।

କିଛି ମାସ ପରେ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପାଇ ଛାପିଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ । ଆଉ କିଛି ମିଶେଇ ଲେଖିବାର ଅଛି କହି ପାଣ୍ଡୁଲିପିକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ମାଗି ଆଣିଲି । ହେଲେ ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ ବିୟୁଟିଏ ମାରିପାରିଲି ନାହିଁ କି ପୂର୍ବୋକ୍ତ ପ୍ରକାଶକ ବା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲିନି । ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଆଦି ନାନା କାରଣବଶତଃ ଏ ବିଷୟରେ ଆଦୌ ମନ ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ । ଇତିମଧ୍ୟରେ ଗାନ୍ଧି ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆନ୍ଧ୍ରୀୟ ଆହୁରି କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି । ସେସବୁ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରି ନାହିଁ । ପରିଶେଷରେ ବିଜୟିନୀ ପବ୍ଲିକେଶନ୍‌ର ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲୀପ କୁମାର ବେଉରା ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଦେବା ନିମନ୍ତେ କଥାଦେଇ କଥା ରଖିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ।

ଚିତ୍ତ ହେମନ୍ତ ମହାନ୍ତି

ସୂଚିପତ୍ର

❖ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ବିକାଶଧାରାରେ ଶାନ୍ତନୁ ଆତ୍ମକୀର୍ତ୍ତୀକ ଯୋଗଦାନ	୭
❖ ପ୍ରକ୍ଷା ଜୀବନ ଓ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନ	୩୧
❖ କଥାବସ୍ତୁ ଚୟନ	୫୩
❖ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ	୭୯
❖ ଭାଷାଶୈଳୀ ସଂଯୋଜନ	୯୭
❖ ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ପତ୍ରପତ୍ରିକା	୧୧୦

ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ବିକାଶଧାରାରେ ଶାନ୍ତନୁ ଆରକ୍ଷ୍ୟଙ୍କ ଯୋଗଦାନ

ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ସୁପ୍ରାଚୀନ ଓ ବଳିଷ୍ଠ ପରମ୍ପରା ବିଦ୍ୟମାନ । ଅତୀତର ଲୋକକଥା ଜନତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବାର ଅଭୀପ୍ସାକୁ ପୂରଣ କରୁଥିଲା । ଜନମାନସର ବିକାଶ ସହିତ ଲୋକଗଳ୍ପର ଇତିହାସ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ । ଜନମୁଖରୁ ଏହାର ପୃଷ୍ଠି ଓ ଜନମୁଖରେ ଏହାର ପୃଷ୍ଠି । ଲୋକକଥାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହାର ଜନକ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଜନତା । ମାନବର ଆଦିମ ପିପାସା ଗଳ୍ପ କଥନ ଓ ଶ୍ରବଣକୁ ଲୋକଗଳ୍ପ ଦୀର୍ଘଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚରିତାର୍ଥ କରିଆସିଛି । ଭାରତର ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ପୁରାଣ, ଜାତକ କଥା, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର, ହିତୋପଦେଶ, କଥାସରିତ ସାଗର, ଆଦିବାସୀ ଗଳ୍ପ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ଆରବିଆନ୍ ନାଜର୍ସ, ଦି କାଷ୍ଟରବରି ଟେଲସ୍, ଏସପ୍ସ ଫେବଲସ୍, ଦ ଟେକାମେରନ ପ୍ରଭୃତି ଲୋକ କଥା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଜନମାନସର କାହାଣୀ ଚୂଷାକୁ ନିବାରିତ କରିଛି ।

ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଉରୋପ ମହାଦେଶରେ ଲୋକଗଳ୍ପ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ରୂପ ପରିଗ୍ରହଣ କରିଛି । କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସମସ୍ତି ଚେତନା ସହିତ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନତାର ସଂଘାତ ଫଳରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି । ଡ୍ଵାଶିଂଟନ୍ ଇରିଡିଂ ଲିପିଚିତ୍ର/ସ୍କେଚ୍ ଲେଖୁ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।^୧ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାନ୍ତସର ମୋପ୍‌ସା ହେଉଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ନବନିର୍ମାତା ।

ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଆମେରିକାର ଏଡ଼ଗାର ଏଲେନ୍ ପୋ, ନାଥାନିଏଲ ହଅର୍ସ, ମେଲଭିଲ, ଫ୍ରାନ୍ସୁଆ ବାଲ୍‌ଜାକ୍, ରଷିଆର ଚେକଭ ପ୍ରମୁଖ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହିତ ଗଠନରେ ଅଭିନବତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ପୁନଶ୍ଚ ବ୍ରାହ୍ମର ମାଧୁସୂଦନ, ଟି.ଏସ୍. ଇଲିୟଟ୍, ଗ୍ରାହାମ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ଆର୍ଥର କ୍ରେସଲାର, ଜେମସ୍ ଜୟେସ୍, ଫ୍ରାୟେଡ଼, ସାର୍ବେ, ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ କାଫ୍‌କା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଥାକାରମାନଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ଚେତନା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଞ୍ଜର ଚିନ୍ତନଶୈଳୀ ହୋଇଛି ସମ୍ପାଦନା ଓ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ । କ୍ରମେ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଞ୍ଜର ଚିନ୍ତନା ପଦ୍ଧତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ।

ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଞ୍ଜର ଜନ୍ମ ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଅନ୍ତିମ ଭାଗରେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାରଳା ମହାଭାରତ, ଦାଣ୍ଡାରାମାୟଣ, ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି, ଚତୁର ବିନୋଦ, ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା, ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳ, ଆଦିବାସୀ ଗଳ୍ପ, ମିସ୍‌ନାରୀ ଗଳ୍ପ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏସବୁଥିରେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଆଧୁନିକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଞ୍ଜର ଲକ୍ଷଣ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ । ୧୮୯୮ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ‘ରେବତୀ’ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ । ଫକୀରମୋହନ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ଆଦ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା । ସେ ୧୮୬୮ ମସିହାରେ ‘ଲକ୍ଷ୍ମିନିଆ’ ନାମକ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ‘ବୋଧଦାୟିନୀ’ ପତ୍ରିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ଏହାର ସନ୍ଧାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ । ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ହେବେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ସ୍ରଷ୍ଟା ।’

ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଅନେକ ଗଳ୍ପ ଘଟଣା ପ୍ରଧାନ । କେତେକ ଗଳ୍ପର ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଦୁଇ କାହାଣୀ ଗୋଟିଏ ଭାବକେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ପରିଣତିରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କିଛି ଗଳ୍ପରେ ଗୁରୁତ୍ୱଲାଭ କରିଛି । ବର୍ଷନାମ୍ବକ ଶୈଳୀରେ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ରଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳବିଶେଷରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନାର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ନିପଟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାରରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର କଥା ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ନେଇଛି । ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାର ମୂଳରେ ରହିଛି ହାସ୍ୟରସ । ହାସ୍ୟ, ବ୍ୟଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମଣିଷର

ଅସଲ ଚେହେରାକୁ ଯେମିତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କରୁଣାଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ଦିଗରୁ ନୁହେଁ, ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଗଳ୍ପ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରାଣସନ୍ଦେହର ବାହକ ।

ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ‘ଚିତ୍ର’ର ସ୍ୱଷ୍ଟା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦ ଥିଲେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସମୟର ଗାନ୍ଧିକ । ସେ ବି ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚକ । ଗାନ୍ଧିକ ନନ୍ଦ ସାମାଜିକ, ବୈଦିକ, ବୌଦ୍ଧଯୁଗାୟ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭିତ୍ତିକ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ସାମାଜିକ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଗଦା ଡକାଏତ ଗଳ୍ପରେ ଶୋଷିତର ଶୋଷକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନରେ ନୂତନତା ଆଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଳ୍ପ ଶିଳ୍ପକଳାରେ ସେମିତି କିଛି ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି । ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗରେ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ।

ଫକୀରମୋହନ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଇତିହାସକୁ ନେଇ ଗଳ୍ପ ରଚନାର କେବଳ ମାତ୍ର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଇତିହାସର ଛାତ୍ର ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ । ଇତିହାସର ଶୁଷ୍କ, ରୁଷ୍ଟ ଘଟଣାବଳୀ ତାଙ୍କ କଳା ମୂଲ୍ୟରେ ରସସିକ୍ତ ହୋଇ ସାର୍ଥକ ଐତିହାସିକ ଗଳ୍ପ ହୋଇପାରିଥିଲା । ଜାତୀୟତା, ବୀରତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୋମାନ୍‌ସର୍ପର୍ମୀ ପ୍ରେମପ୍ରଣୟର ଅବତାରଣା ମଧ୍ୟ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଛି । ଗଳ୍ପର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ବିଭାଗୀକରଣ, ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ପ୍ରେମ, ବିଷୟ ଗ୍ରନ୍ଥର କ୍ରମ ଉନ୍ମୋଚନ, ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ଆରମ୍ଭ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟିର ବିଶେଷତ୍ୱ ।

ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଆଉ ଜଣେ ଗାନ୍ଧିକ ହେଉଛନ୍ତି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର । ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପରି ସେ ହାସ୍ୟରସକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଇନ୍ଦରଚାନ୍ଦ ଓ ବୁଢ଼ାଶଙ୍ଖାରି ଗଳ୍ପରେ ଗାନ୍ଧିକ କରୁଣ ରସକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଆଦି ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପର କଥାବସ୍ତୁ ହୋଇଛି । ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଗଦା ଡକାଏତ ଗଳ୍ପରେ

ଶେଷିତର ଶେଷକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତାହାର ଏକ ଜୁଲୁସ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର ଗନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି । ଏହାର ମୂଳରେ ନିହିତ ଅଛି ଯୌନଜିଘ୍ରାସ । ଧନୀ-ଦରିଦ୍ର, ଛାତ୍ର-ଛାତ୍ରୀ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଚରିତ୍ର କାନ୍ତକବିଙ୍କ ଗନ୍ଧରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ତାଙ୍କର କେତେକ ଗନ୍ଧରେ ଯୌନବିକୃତ ମାନସିକତାର ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି । ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଗନ୍ଧଗୁଡ଼ିକର କଥାବସ୍ତୁ ଗତାନୁଗତିକ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ । ଆଲୋଚକ ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ମତରେ— ‘ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଲିଖିତ ଗନ୍ଧର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ବିଶେଷ କିଛି ନୂତନତା ନାହିଁ ।’^୩ ତଥାପି କେତେକ ଗନ୍ଧ ତାଙ୍କର ଭାବ, ଭାଷା, ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହୋଇଛି । ଖଣ୍ଡିତ ଜୀବନ, ଗନ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ଓ ପରିଣତିରେ ଆକସ୍ମିକତା, ସରଳ ଭାଷା, ବ୍ୟଙ୍ଗବିଦ୍ରୁପ ତାଙ୍କ ଗନ୍ଧ ରଚନାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ।

୧୯୧୩ ମସିହାରେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗନ୍ଧ ‘ପିତୃ ଶିରାଧି’ ମୁକୁର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ମାଳତୀ, ପାନବାଲା, ଅମୃତ କଙ୍କଣ, ସାବିତ୍ରୀ ଉପବାସ, ଗୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ସତର ଗୋଟି ଗନ୍ଧ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଉତ୍କଳୀୟ ପାରିବାରିକ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେ ଗନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଦିବ୍ୟସିଂହଙ୍କ ଗନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ କାହାଣୀଧର୍ମୀ । ବିଶେଷ ଭାବକୁ ନେଇ ସେ ତାଙ୍କ ଗନ୍ଧର ପରିଚିନ୍ତନା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରକାଶଭଙ୍ଗୀରେ ନାଟକୀୟତା ଓ ସାବଲୀଳ ଭାଷା ତାଙ୍କ ଗନ୍ଧ ରଚନାଶୈଳୀର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ ଦିଗ ।

ଗାନ୍ଧିଜୀ ବାଙ୍କନିଧି ପଟ୍ଟନାୟକ ଫକୀରମୋହନ ରାତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗନ୍ଧ ରଚନାରେ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଗନ୍ଧ ରଚିତ । ଉତ୍କଟ ଯୌତୁକପ୍ରଥା, ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର, ଭଣଜା ପ୍ରତି ମାର୍ଜିତ ବୀତଣ୍ଡୁର ଭାବ, ନବ୍ୟଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ନିଜପାଇଁ କନ୍ୟା ପସନ୍ଦ କରିବାରେ ସମାଜର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଚୋରି ଓ ତା’ର ବିଚାରଧାରା, ଉତ୍ସବାବାଜିଙ୍କ ଲମ୍ପଟତା ଇତ୍ୟାଦି ଘଟଣା ହେଉଛି ଗାନ୍ଧିଜୀ ବାଙ୍କନିଧିଙ୍କ କଥାବସ୍ତୁ । ନୈତିକ ଓ ମାନବିକତାକୁ ସେ ସର୍ବଦା ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଗନ୍ଧ

ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ସାବଲୀଳ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସୁଖପାଠ୍ୟ କରିଛି ।

ଗଛ, ଉପନ୍ୟାସ, ପ୍ରବନ୍ଧ, କବିତା ଲେଖିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଯଶସ୍ୱୀ ସାହିତ୍ୟିକ ହେଲେ ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି । ସେ ରଚନା କରିଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ‘ନନ୍ଦନବନ’ ଓ ‘ପଞ୍ଚବଟୀ’ ଗଛସଂକଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ଗ୍ରାମୀଣ ସମାଜରେ ସେବା ଓ ସଂସ୍କାର, ବନ୍ଧ୍ୟା ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଅକୁହା ବେଦନା, ଈଶ୍ୱର ଓ ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନବୋଧ, ବାଲ୍ୟବିଧବା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ପ୍ରଭୃତି ପଲ୍ଲୀ ଜନତାର ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ଗଛରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ନୀତି, ଆଦର୍ଶ, ସଂସ୍କାର ପ୍ରତି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । କାହାଣୀଧର୍ମୀ ଗଛ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ରଚନାଧର୍ମୀ । କେତେକ ଗଛରେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ପଣ୍ଡିତ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଭାଷାକୁ ଗଛ ସୃଷ୍ଟିରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଆ ଗଛର ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ସୁଧାକର ପଟ୍ଟନାୟକ, କାମପାଳ ମିଶ୍ର, ରେବା ରାୟ, ତାରିଣୀ ଚରଣ ରଥ ଆଦି ଗଛସ୍ୱପ୍ନାମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଥିଲେ । ଉତ୍କଳୀୟ ସମାଜ ଜୀବନ, ଇତିହାସ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ନେଇ ଗଛର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପରିକଳ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା । ବାସ୍ତବତା ଅପେକ୍ଷା ଆଦର୍ଶବାଦ, ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ପରିଣତିରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା । କୌଣସି ଘଟଣାର ଅନ୍ତଃରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବହିଃରୂପ ଗଛରେ ବିଶେଷଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସତ୍ୟତାର ଅଗ୍ରଗତି, ନୂତନ ଚିନ୍ତାଚେତନାର ଉତ୍ପତ୍ତି, ସହରୀ ଜୀବନଶୈଳୀ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କାରଣରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଛ ଶିଳ୍ପ କଳାର କ୍ରମ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ।

ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗାନ୍ଧିଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର । ମିଳନ, ପାଣ୍ଡୁମିଶ୍ରେ, ତୋଳାକନ୍ୟା, ବନ୍ଦୀ, ପାଷାଣର ଭାଷା, ଚିକ୍ତାବାଳା, ରାଜଭାଗ, ସାନ୍ତନୁ ଆଦି ସତେଜଶି ଗୋଟି ଗଛର ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଲୁଷିତ ଚରିତ୍ର,

ପ୍ରେମ-ପ୍ରଣୟକୁ ଆଧାର କରି ତାଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ଧିକ ସୃଷ୍ଟି । ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଘଟଣା ବା ପୂର୍ବ ଗୁରୁତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲେ ବି କେତେକ ଗନ୍ତବ୍ଧି ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି । ନୀତଶ୍ରେଣୀୟ ଚରିତ୍ର ପ୍ରତି ସେ ଧ୍ୟାନଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ନାରୀ ନିର୍ଯ୍ୟାତନାର କଥା ତାଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ଧିରେ ବେଶି କୁହାଯାଇଛି । ଖଣ୍ଡିତ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୀର୍ଘଜୀବନର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେତୁ ତାଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ଧି କଳେବର ଉପନ୍ୟାସ ପରି ବୃହତ । ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନା କୌଶଳ ଓ ରଚନାଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାନବିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ତାଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ଧିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ପାତ୍ର ଉପଯୋଗୀ ଭାଷା, ଧ୍ୱନୀତ୍ୱ ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ, ଉପମା ପ୍ରୟୋଗ, ନାଟକୀୟ ସଂଳାପ, ପ୍ରବନ୍ଧଶୈଳୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ଧିର ପରିଚାୟକ ।

୧୯୧୯ ମସିହାରେ ବାଣୀ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ‘ପରିମଳ’ ଗନ୍ତବ୍ଧି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜୀବନର ଶୂଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମେଲାଜିହ୍ୱ, ଭାଇ, ମାଗୁଣିର ଶଗଡ଼, ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି, ମୁଁ ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି, ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରୀଣୀ, ବିଖ୍ୟାତ କଚକରୁ ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀ, ଜାତିର ଧକ୍କା ପ୍ରଭୃତି ଗନ୍ତବ୍ଧି ତାଙ୍କ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ମିଳେ । ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ଧିରେ ସାହୁକାର, ଜମିଦାର, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ବିପାକ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଆର୍ଥିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଐତିହାସିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ମୁଖର । ସେ ପଲ୍ଲୀ ଜନଜୀବନର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ରୂପକାର । ସମାଲୋଚକ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଗାନ୍ଧିଜୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସଂପର୍କରେ କହନ୍ତି— ‘ତାଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ଧିକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି; ଘଟଣା ଓ କଥାବସ୍ତୁର ସଂଯୋଜିତ ଏକତା, ପୁନଶ୍ଚ କାବ୍ୟସୁଲଭ ଆବେଗ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରକାଶଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଭାଷାର ସାବଲୀଳତା ।’^୪ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପରି ପଲ୍ଲୀ ଜନତାର ଅସହାୟତା ତାଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ଧିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଭଗବାନ, ଆଦର୍ଶବାଦକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ମାଗୁଣିର ଶଗଡ଼ ଗନ୍ତବ୍ଧିରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜନତାର କରୁଣାବିଳାପ ପ୍ରତିଫଳିତ । ତାଙ୍କର କେତେକ ଗନ୍ତବ୍ଧି ଘଟଣା ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଚରିତ୍ର ପ୍ରଧାନ । ଗନ୍ତବ୍ଧି ଲେଖିବାର

ଶୈଳୀକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନାନୁଭୂତିରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗନ୍ଧର କଳାମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସେ କେତେକ ଗନ୍ଧରେ କାହାଣୀଧର୍ମୀ ଶୈଳୀକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଦେଖାଯାଏ । ନାଟକୀୟ ଉକ୍ତାଣ୍ଡ, ଆବେଗମୟ ଭାଷା, ବ୍ୟଙ୍ଗବିହୃତ ଶାଣିତ ଭାବଧାରା, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବର୍ଣ୍ଣନା, ମାନବିକ ସମ୍ବେଦନା, ସଂସ୍କାର ପ୍ରବଣତା ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ।

ସବୁଜ ଯୁଗର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାନ୍ଧିଜୀ ହେଉଛନ୍ତି କାଳିନ୍ଦୀ ତରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ । ତାଙ୍କ ଗନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାଦଶୀ, ସାଗରିକା, ମୋ କଥାଟି ସରିନାହିଁ, ରାଣିଫଳ, ଶେଷରଶ୍ମି ସଂକଳନରେ ଗ୍ରଥିତ ହୋଇଛି । ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେବାଳିଆ ଅର୍ଥନୀତି ସମସ୍ୟାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେ ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଗନ୍ଧରେ ଜୀବନଧର୍ମୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜକୈନ୍ଦ୍ରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସେ ଲେଖନୀ ତାଳନା କରିଛନ୍ତି । ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କବି କାଳିନ୍ଦୀଙ୍କ ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟିରେ କେବଳ ପ୍ରେମପ୍ରଣୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ; ଅଧିକନ୍ତୁ ଧୂଳିମାଟି ମଣିଷର କଥା କୁହାଯାଇଛି । ଗାଉଁଲି ମଣିଷଙ୍କର ସୁଖ-ଦୁଃଖ, ହସ-କାନ୍ଦ, ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବେଶ ତାଙ୍କ ଗନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ବିଚ୍ଛନ୍ନ ଓ ରେଳଗାଡ଼ି, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ହୃଦୟ ଗନ୍ଧରୁ କାଳିନ୍ଦୀ ତରଣଙ୍କର ମଣିଷ ପ୍ରତି ଦରଦରାବ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି । ମାଂସର ବିଳାପ, ସାପୁଆ ଆଦି କେତେକ ଗନ୍ଧରେ ମାନବେତର ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବିକ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । କାଳିନ୍ଦୀ ତରଣ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣାର ଖଣ୍ଡିତାଂଶକୁ ନେଇ ଗନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଖଣ୍ଡିତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅଖଣ୍ଡ ଜୀବନର ସନ୍ଧାନ କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଗନ୍ଧ ରଚନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ତାଙ୍କ ମତରେ— ‘ଅସଲ କାହାଣୀ ସବୁବେଳେ ଦରଖଣିଆ, ଭଙ୍ଗା—ସବୁବେଳେ ତାହା ଅଧା ରହିଯାଏ । ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଅସରନ୍ତି ।’* ନାଟକୀୟ ପ୍ରକାଶଭଙ୍ଗୀ, ବ୍ୟଞ୍ଜନାତ୍ମକ ଶୈଳୀ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଉକ୍ତାଣ୍ଡ ବିଜଡ଼ିତ ପରିଣତି, ସାବଲୀଳ ବର୍ଣ୍ଣନା ତାଙ୍କ ଗନ୍ଧରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ।

ଓଡ଼ିଆ ଗନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ବେଶ୍ ପରିଚିତ ନାମ । ସେ ଗନ୍ଧ ବ୍ୟତୀତ ଉପନ୍ୟାସ, ଏକାଙ୍କିକା, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ପ୍ରଭୃତି

ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ସତ୍ୟତାର ତଳେ, ମନର ଭୂତ, ବାରମାଜା, ନୈଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟରୀ
ଗଞ୍ଜଗୁଣ୍ଡିକା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ସ୍ଵାକ୍ଷର ବହନ କରେ । ‘ଉତ୍କଳର
କ୍ଷୁଦ୍ରଗଞ୍ଜର ଜନକ କୁଳବୃଦ୍ଧ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ପରେ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଞ୍ଜର ଚାହିଦା
ପାଠକ ସମାଜରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ; କିନ୍ତୁ ଲେଖା ବେଶୀ ନ ଥାଏ ।
ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଞ୍ଜ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇ
ବାହାରିପଡ଼ିଲେ; ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଥିଲି ଅଗ୍ରଣୀ ।’” ସ୍ଵାଧୀନତା ପୂର୍ବ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ
ଦେଶର ରାଜନୀତିକ, ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଘଟଣାକୁ ଆଧାର କରି ସେ ଗଞ୍ଜ
ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ସାମାଜିକ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଚାରକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜର
କେତେକ ସ୍ଥଳରେ କଳାମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି । ଗଞ୍ଜ ରଚନାରେ ସେ
ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ବରି ନେଇଥିଲେ । ଏ ସଂପର୍କରେ
ତାଙ୍କର ଉକ୍ତି ହେଲା— ‘କହିବା ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଗଞ୍ଜ
ଲେଖାର ଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି, ଗଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିପ୍ରସ୍ତା ଫକୀରମୋହନଙ୍କ
ଲେଖାରୁ; କିନ୍ତୁ ମୋର ଗଞ୍ଜଗୁଣ୍ଡିକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲି ମୋର
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାଭୂତ ବା ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କର୍ମ ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ । ମୋର ନାୟକ
ନାୟିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜର ଅତି ନିମ୍ନସ୍ତରର ଅବହେଳିତ,
ନିଷ୍ପେକ୍ଷିତ ଓ ନିପାଡ଼ିତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ।’” କୁଳି, ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରି ସାଧାରଣ
ଲୋକର ଦୁଃଖାୟନ୍ତ୍ରଣା, ଅଭାବ କଷଣକୁ ସେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ପଷ୍ଟରୂପେ ଚିତ୍ରଣ
କରିଛନ୍ତି । ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଗଞ୍ଜ କାହାଣୀଧର୍ମୀ । ଲୌକିକ ଭାଷା, ସ୍ଵାଭାବିକ
ବର୍ଣ୍ଣନା, ଖଣ୍ଡିତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟଦେଇ ଅଖଣ୍ଡ ଜୀବନର ବ୍ୟଞ୍ଜନା, ଆରମ୍ଭ ଓ
ପରିଣତିରେ ନାଟକୀୟତା ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜ ରଚନାରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି ।

ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଯୁଗର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଗାନ୍ଧିଜୀ ହେଲେ ଭଗବତୀ ଚରଣ
ପାଣିଗ୍ରାହୀ । ଜଙ୍ଗଲି, ଜୀବନର ସମାଧି, ମିଶ୍ରଙ୍କ କୋପ, ମାମାଂସା, ଝଡ଼, ହାତୁଡ଼ି
ଓ ଦା’, ଶିକାର ଇତ୍ୟାଦି ବାରଗୋଟି ଗଞ୍ଜର ସେ ରଚୟିତା । ୧୯୨୯ ମସିହାରେ
ପ୍ରକାଶିତ ଜଙ୍ଗଲି ଗଞ୍ଜରେ ପ୍ରୟୋଗୀୟ ଯୌନଚେତନା, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରକାଶ
ପାଇଛି । ଜୀବନର ସମାଧି ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଗଞ୍ଜରେ ଅବଚେତନ ମନର
ଅବସ୍ଥା ବିଶ୍ଳେଷଣ ହୋଇଛି । ଶିକାର, ହାତୁଡ଼ି ଓ ଦା’ ଗଞ୍ଜରେ ସେ ସାମ୍ୟବାଦ

ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟରେ ସାମ୍ୟବାଦର ଅନୁପ୍ରବେଶ ନିମନ୍ତେ ଏହା ବିଶେଷ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇଛି । ଭଗବତୀ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ମଣିଷକୁ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଯେଉଁ ସାହସ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଗାନ୍ଧିଜୀମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ତୀବ୍ରତର ନ ଥିଲା । ନିମ୍ନ ଓ ନିମ୍ନମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଗଛର ଚରିତ୍ର । ଶାଣିତ ଓ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା, ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ବାସ୍ତବବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କୁ ବିଶିଷ୍ଟ କଥାଶିଳ୍ପୀର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।

କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପରି ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଅବଦାନ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ । ୧୯୩୩ ମସିହାରେ ଯୁଗବାଣୀରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ବିସର୍ଜନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଅସ୍ତରାଗ, ରିକ୍ତବାଲା, ଦୃଶ, ଆଙ୍ଗୁଠି, ମଶାଣିର ପୁଲ, ଅନ୍ଧାରୁଆ, ରଜାପୁଅ, ମଲାକଇଁ, ମାଟିରତାଜ, ଜାଗିରି, ହାତ ପ୍ରଭୃତି ଗଳ୍ପ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଜମିଦାର, ସାହୁକାର, ପୁଞ୍ଜିପତି, ଜନନେତା ଆଦି ଧନୀ ଓ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ସାଧାରଣ କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ, କର୍ମଜୀବୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ । ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରେମପ୍ରଣୟ, କୁସଂସ୍କାର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର କୁପରିଣାମ ଭଳି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ ସହରୀ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଗଛରେ ସେ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି । ଭଗବତୀ ରଚନାରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ମାର୍କ୍ସବାଦର ସ୍ୱର ଉଠିଥିଲା, ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ ଲେଖାରେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଅର୍ଥ୍ୟ ବିସର୍ଜନ ଗଛରେ ଦରିଦ୍ର, ନୀଚ ଜାତିର ନାରୀ ପ୍ରତି ଧନଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅତ୍ୟାଚାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି । ଅତ୍ୟାଧିକାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ନାରୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବି ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସାମ୍ୟବାଦ, ବାସ୍ତବବାଦ, ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତା, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ, ମାନବିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ଅସହାୟତା ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନସିକ ଭାବକୁ ନେଇ ସେ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗତାନୁଗତିକ କାହାଣୀମୂଳକ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନାବହୁଳ ରଚନାଶୈଳୀରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଛି । ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଗଛରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ— ‘ଇତିହାସର ଏକ ବିଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ବା

ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ, ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତା'ର ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ । ଅତୀତରୁ ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଚଳଣିର ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେବଳ ସୂଚି ଓ ରୂପାନ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ତିଷ୍ଠି ରହିବାର ଦେଖାଯାଏ । ମଣିଷର ବସ୍ତୁଜଗତ ସହିତ ତା'ର ଭାବଜଗତର ଯେଉଁ ଦୃଢ଼-ସମନ୍ୱୟର ସଂପର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାହା ହିଁ ତା'ର ମୂଲ୍ୟବୋଧଗୁଡ଼ିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ । ତେଣୁ ଆଜି ଯାହା ଅଖଣ୍ଡ ସତ୍ୟ ରୂପେ ଶ୍ରୀକୃତ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାହା ଅର୍ଦ୍ଧସତ୍ୟ ବା ଅସତ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ ହୋଇଥାଏ ।'' ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜ ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଓ ସମନ୍ୱୟକୁ ଆଧାର କରି ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜର ଭାବବସ୍ତୁ କହିତ । ବାସ୍ତବଭାଷା, ବ୍ୟଞ୍ଜନାତ୍ମକ ଶୈଳୀ, ନାଟକୀୟ ଉଲ୍ଲାସ ସଜ୍ଜିତ ରାଜତରାୟଙ୍କ ଗଞ୍ଜକୁ ରୁଚିଶୀଳ କରିଛି ।

ସାହିତ୍ୟ ଓ ରାଜନୀତିକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ କରିଥିବା ଗାନ୍ଧିଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର । ଏଗାରଟା, କ୍ଷଣିକା, ଧଳାଗାର ଓ କଳାଗାର, ଆଖି ନାହିଁ କାନ ନାହିଁ ପ୍ରଭୃତି ଗଞ୍ଜ ସଂକଳନ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ନିଃସୂତ । ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ପ୍ରଭୃତି ଘଟଣାକୁ ଭିତ୍ତିକରି ସେ ଗଞ୍ଜ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜରେ ରୋମାଞ୍ଚିକ ଭାବନା ସହିତ ସମାଜ ସଚେତନତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ମଣିଷ ମନଗହନର କଥା କହିବାରେ ସେ ଧୁରାଣ । ପ୍ରେମ, ବାସ୍ତବ୍ୟଭାବ, ହାସ୍ୟରସ ବି ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉଠିଛି । ଉପମା, ବ୍ୟଙ୍ଗ, ନାଟକୀୟଶୈଳୀକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି ।

ଲଘୁ ହାସ୍ୟଧର୍ମୀ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବାମାଚରଣ ମିତ୍ରଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଗଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅବଦାନ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ । ବଟମହାପୁରୁଷ, ସ୍ୱପ୍ନସିଦ୍ଧି, ଏଣୁଷ୍ଟେଣୁଷ୍ଟ, ମିତ୍ରକନ୍ଧ, ପାଷାଣର ପ୍ରାଣ, ମହାପୁରୁଷବାଗ ଇତ୍ୟାଦି ଗଞ୍ଜ ସଂକଳନଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜୀବନର ସୂଚିବହନ କରେ । ସମାଜ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ଭିତ୍ତିକରି ସେ ଗଞ୍ଜ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ସରଳ, ଚଟୁଳ କଥାରେ ସେ ଗପ କହନ୍ତି । ହାସ୍ୟରସକୁ ଆଧାର କରି ମନୁଷ୍ୟର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ରଚନାର ପରାକାଷ୍ଠ । ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ଦାନୀ କହନ୍ତି— ‘ମିତ୍ରଙ୍କ

ରଚନାଶୈଳୀ ସୁସ୍ଥ । ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ, ସୁଲଭ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହାସ୍ୟରସ ଗୁଚ୍ଛିତ ଏବଂ ସଂସ୍କାରଲିପି ସାଧାରଣ ଅଭିପ୍ରେତ । ଏ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ବାହ୍ୟ ଘଟଣା ହୋଇଥାଏ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର—ଅନ୍ତର ତଥା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଘଟଣାର ହୁଏ ବାସ୍ତବ ରୂପାୟନ । କେତେବେଳେ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଘଟଣା ଅବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚରିତ୍ର ବିନ୍ୟାସ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣଧର୍ମୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଚୋପ ତାଙ୍କ ଗନ୍ଧକୁ କରିଛି ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ । ଯାହା ପାଠକ ଗୁଡ଼ି ନିମିତ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତି ଆଉ ବିରକ୍ତିବୋଧକ । ହେଲେ ତାଙ୍କ ସରଳ, ସାବଲୀଳ ଭାଷା, ବିମଳ ହାସ୍ୟରସ ପାଠକୀୟ ମନକୁ ଏ ଦିଗରୁ ଭୁଲାଇ ନେଇଯିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଶୈଳୀ ବିଶ୍ଳେଷଣଧର୍ମୀ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସରସ, ସହଜ ଓ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ରୂପେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବା ହିଁ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ।’ ମାର୍ଜିତ ଗୁଡ଼ିବୋଧ, ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ଦାର୍ଶନିକ ସୁଲଭ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଚତୁର୍ଲତା ଗାନ୍ଧିଜୀ ମିତ୍ରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଉପାଦାନ ।

ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ଗାନ୍ଧିକ । ୧୯୪୩ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗନ୍ଧ ‘ମରୁହାୟା’ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ମହକ, ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ, ଭୋଳିକକା, ଆତ୍ମପରିଚୟ, କଳାକଞ୍ଚନା, ଫଲ୍‌ଗୁର ତରଙ୍ଗ, ପ୍ରାନ୍ତଯମକ ପ୍ରଭୃତି ଗନ୍ଧ ସଂକଳନ ତାଙ୍କ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜୀବନର ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ପଦ । ଜୀବନର ବ୍ୟଥା, ବେଦନା, ଅସହାୟତାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଗନ୍ଧରେ ନିଖୁଣ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଆତ୍ମାସପର୍ମୀ ଗନ୍ଧ ରଚନା କରିବାରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । କାହାଣୀକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଇଙ୍ଗାତ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଉଛି ଆତ୍ମାସ ଗନ୍ଧର ଲକ୍ଷଣ । ତାଙ୍କର ଭାଷା କାବ୍ୟିକ, ପ୍ରତୀକଧର୍ମୀ ହୋଇଛି ।

ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟକୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅବଦାନ ସର୍ବଜନବିଦିତ । କାଳି ଓ ଆଜି, ବିଦିଆ, ଆକାଶ କଇଁଆ, ରାମଲୁ, ବାସୁଲେଇ କୋପ, ପ୍ରତିକାର, ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରଭୃତି ଗନ୍ଧର ସେ ସ୍ରଷ୍ଟା । ଗ୍ରାମୀଣ ଓ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ, ପ୍ରଣୟ ଆଦି ବିଷୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେ ଗପ ଲେଖିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଗନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷଭାବେ ସମାଜକେନ୍ଦ୍ରିକ । ସମାଜର ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥାକୁ ଭାଙ୍ଗି ନୂଆ କିଛି କରିବାର ଆଗ୍ରହ

ସେ ଦେଖାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଗଛରେ ମଣିଷକୁ ଭଲପାଇବା ଯେମିତି ପ୍ରଚୁର, ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ସେ ସଦା ତତ୍ପର । କାନ୍ଥୁରଶାଙ୍କ ଗଛ ବର୍ଷନାବହୁଳ, ବିବୃତିମୂଳକ ଓ ଭାଷା ବି ସରଳ । ପ୍ରେମଭିତ୍ତିକ ଗଛରେ ସଂଯମତାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ମଣିଷ କର୍ମଫଳ ଓ ଦୁଃଖଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିବା କଥାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଗଛରେ ବେଶୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାନ୍ଧିଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି । ଘାସଫୁଲ, ପୋଡ଼ାକପାଳ, ନବବଧୂ, ଛାଇ ଓ ଆଲୁଅ, ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା, ରଣଧନ୍ଦୋଳ, ଉଡ଼ଡ଼ା ଖଇ ଇତ୍ୟାଦି ଗଛଗ୍ରନ୍ଥର ସେ ପ୍ରଣେତା । ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗଛର କଥାବସ୍ତୁ ହୋଇଛି । କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ, ଆଦିବାସୀ, ଅଭିଜାତ ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗଛର ଚରିତ୍ର । ‘ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ସେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରି ଆପଣାର ଅନ୍ତର ସହିତ ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତରର କଷଟି ପଥରରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ପୁଣି ଗଛ ଭିତର ଦେଇ ସମାଜ ମଣିଷ ନିକଟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଚିହ୍ନାପରିଚ ହେବାଲାଗି । ତେଣୁ ସମାଜ-ମଣିଷ ତାଙ୍କ ଗଛ-ମଣିଷଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିନିଏ- ନିଜ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ- ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ସେହି ସମାଜ-ମଣିଷ ହିଁ ତାଙ୍କ ଗଛ-ମଣିଷ, ସେହି ସମାଜ-ପ୍ରକୃତି ହିଁ ତାଙ୍କ ଗଛ-ପ୍ରକୃତି, ସେହି ସମାଜ-ପରିବେଶ ହିଁ ତାଙ୍କ ଗଛ-ପରିତେଶ । ସେହି ସମାଜ-ମାନସ ହିଁ ତାଙ୍କ ଗଛ-ମାନସ ।’^{୧୦} ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ଗଛରେ ନିମ୍ନ, ମଧ୍ୟ ଓ ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ, ସର୍ବହରା ଶ୍ରେଣୀର ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେ ତାଙ୍କ ମନର ଏକ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନେଇ ଗଛ ରଚି ତହିଁରେ ଚରିତ୍ର ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜ ସୁଖଦୁଃଖର ଅନୁଭୂତିକୁ କହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି । ‘ଗୋପୀନାଥ ଓଡ଼ିଆ ଗଛ ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟର ସ୍ପଷ୍ଟରୂପ ପ୍ରଥମେ କାଉ କୋଇଲି ଗଛରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।’^{୧୧} ଆତ୍ମଅନ୍ୱେଷା, ଆଦର୍ଶ ଓ ବାସ୍ତବବାଦର ପ୍ରୟୋଗରେ ତାଙ୍କ ଗଛ ବାସ୍ତବିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ସାଧାରଣ ମାନବ ମୁଖର ଜୀବନ୍ତ ଭାଷା, କାବ୍ୟିକ ଚିତ୍ରକଳା, ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିଛି ।

ହାସ୍ୟଧର୍ମୀ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାବେ ବସନ୍ତ ଶତପଥୀ ସୁପରିଚିତ । ଆର୍ଥିକରୋମାଞ୍ଚିକ, ଗୋଟିଏ ଆଳୁ, ହାତଦ୍ୱାରାଦ ଅଳ୍ପ, ମାଂଶାସୀନାମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଆକାଶାଫୁଲ, ଗଜାଗାଜୀ, ଅଜାଗା ଘାଆ ପ୍ରଭୃତି ଗଛ ସଂକଳନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଦେଇଛି । ତାଙ୍କ ଗଛରେ ସମାଜ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ଅଧିକ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି । ଲଘୁ ହାସ୍ୟର ସମାଧାନରେ ଜୀବନ ସତ୍ୟକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ହାସ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗକୁ ନେଇ କାରୁଣ୍ୟର ମାର୍ମିକ ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସୁନିପୁଣ । କାରଣ କଥାକାର ବସନ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଥିଲା ଅତୀବ ଦୁଃଖଦାୟକ । ଦୁଃଖରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ଜୀବନ ଜିଇବାର କଳାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ । ‘ତିନି ପୁରୁଷର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନର ଅଭାବ, ଅନଟନ, ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ହସିବା ପାଇଁ ସେ କଦାପି କୁଣ୍ଡାବୋଧ କରୁ ନ ଥିଲେ ।’^{୧୧} ବସନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କ ଗଛର ଘଟଣା ଓ ଚରିତ୍ର ସବୁ ମାମୁଲି, ସାଧାରଣ ସ୍ତରର । ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର କଥିତ ଭାଷା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଗଛର ଭାଷା । ଶ୍ରେଷ୍ଠଧର୍ମୀ ଭାଷା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ଗୃହରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ଭାବ ଅନୁପୂରକ ହୋଇଛି ।

ରୋମାଞ୍ଚିକ କଥାକାର ରୂପେ ରାଜକିଶୋର ରାୟ ଓଡ଼ିଆ ଗଛ ପାଠକଙ୍କ ନିକଟରେ ସମାଦୃତ । ନୀଳଲହରୀ, ବିକଟ ଶତଦଳ, ଅଶୋକଚକ୍ର, ଜୟଶ୍ରୀ, ଦୀପାଳୀ, ବନଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ଶୋଣିତ, ଏହି କି ଦେବାୟତନ, ପଙ୍କଜଦଳ ପ୍ରଭୃତି ଗଛ ସଂକଳନ ତାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱର ନିଦର୍ଶନ । ପ୍ରେମ, ଆର୍ଥନାତିକ ସଂକଟ, ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଂଗଠନ, ସାଂପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା, ବନ୍ୟାଜନିତ ସମସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ଗାନ୍ଧିଜୀ ରାୟଙ୍କ ଗୃହରେ କଥାଭାଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ରୋମାଞ୍ଚିକ ମାନବବାଦ ତାଙ୍କ ଗଛର ବିଶିଷ୍ଟ ବିଭବ । ରୋମାନ୍‌ଧର୍ମୀ ଭାବପ୍ରବଣତା, ମାନବିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ବାସ୍ତବ ଓ ଆଦର୍ଶର ମିଳନ ଗାନ୍ଧିଜୀ ରାୟଙ୍କ ଗଛ ଚତନାର ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ କରିଛି । ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ, ନାଟକୀୟ ଭାଷା, ଇଂରାଜି ଗଦ୍ୟରୀତି, ବ୍ୟକ୍ତିକ ଶୈଳୀ, ଅଭିଜାତ ପରିବେଶ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଗଛକଳାର ପରିଚୟ ।

ଦରଦୀ କଥାଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁବିଦିତ । ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ତୁଠପଥର, ଶାଳଗ୍ରାମ, ନିଶାଣ ଖୁଣ୍ଟ, ପଥୁକି, କଞ୍ଚନାର ଫୁଲ, ହାତସଜ୍ଜା, ହାତବାହୁଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ଗଛ ସଂକଳନରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଛି । କେବଳ ମାନବ ନୁହେଁ, ମାନବେତରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ମଧ୍ୟ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ମଣିଷ ସହିତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସଂପର୍କକୁ ସେ ଗଛରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ଅସଲ ସ୍ୱରୂପକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଦାନ, ସୁଲତାନ, ପଶୁ, ନାଡ଼, ମୂକ, ମୂର୍ଖ ପ୍ରଭୃତି ଗଛରେ ମାନବେତର କଥା କୁହାଯାଇଛି । ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବର୍ଣ୍ଣନା, ମାନବିକ ସମ୍ବେଦନା, ବାସ୍ତବ ଜୀବନଚିତ୍ର ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଭରପୂର । ମୋଟଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଗଛର ଭାଷା ଓ ପ୍ରକାଶଭଙ୍ଗୀ ଆତ୍ମମରବିହୀନ, ସରଳ ।

ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ତୃତୀୟ ଦଶକରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧିକମାନେ ଲେଖନୀ ଚଳାଇଥିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ରାମପ୍ରସାଦ ସିଂ, ଜଳନ୍ଧର ଦେବ, ଦେବହୃତି ଦେବ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ାଲ, ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମନମୋହନ ମିଶ୍ର, ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର, ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ଶ୍ରଦ୍ଧାକର ସୁପକାର ପ୍ରମୁଖ । ଏହି ଗାନ୍ଧିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଗାନ୍ଧିବାଦକୁ ନେଇ ଗଛ ରଚନା କରୁଥିଲାବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ସାମ୍ୟବାଦକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ । କେତେଜଣ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଥିଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସମାଜ-ମଣିଷ ବ୍ୟକ୍ତି-ମଣିଷର ସ୍ତରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛି । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ଗଛ ରଚନା କରାଯାଇଛି । ବ୍ୟଞ୍ଜନା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବର୍ଣ୍ଣନାର ବାହୁଲ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ।

ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଗଛର ଆଜିକ ଓ ଆମ୍ଭିକରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି । ଆଧୁନିକ ସହରୀ ମଣିଷର ବହୁବିଧ ସମସ୍ୟା, ଜଟିଳ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦିନ, ନିଃସଙ୍ଗତାବ, ବ୍ୟର୍ଥତାବୋଧ ଆଦି ଗଛରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଜୀବନଜିଜ୍ଞାସା ହୋଇଛି ଆଧୁନିକ ଗଛର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର । ସ୍ୱାଧୀନତାର ଉତ୍ତର କାଳରେ ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାନ୍ଧିକମାନେ ଲେଖନୀ ଚଳାଇ ଓଡ଼ିଆ ଗଛର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ମନୋଜ ଦାସ, କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ, ଅଶ୍ୱଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମହାପାତ୍ର ନାଳମଣି ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ।

ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଗଛ ରଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା କଥାକାର ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି । ୧୯୩୮ ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ଏକତାଲିଶ ଭାଗ ପଞ୍ଚମ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତାଙ୍କ

ବନ୍ଦୀ ଗଞ୍ଜରୁ ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜ ସଂକଳନଗୁଡ଼ିକ ହେଲା— କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, କବି ଓ ନର୍କଜୀ, ମହାନିର୍ବାଣ, ମରାଲର ମୃତ୍ୟୁ, ଓ ! କାଳକାଟା, ମାଂସର କୋଣାର୍କ ଇତ୍ୟାଦି । ଐତିହାସିକ, ପୌରାଣିକ, ବୌଦ୍ଧଯୁଗୀୟ, ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଆର୍ଥିକାତ୍ମକ ସମସ୍ୟାର ଚିତ୍ର ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ବଞ୍ଚିବାର ମମତାରେ ସେ ପାପପୁଣ୍ୟର ବିଚାର କରିନାହାନ୍ତି । ସମସ୍ତ ବାଦବିସମ୍ବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ଥିତି ହିଁ ମଧୁର । ଏହି ମତବାଦକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି । ନୈରାଶ୍ୟବାଦୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏହା ଜୀବନର ଆଶାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଛି । ଗାନ୍ଧିଜୀ ବସୁବାଦ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିବାଦକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, ବରଜୁଷ୍ଟେଶ୍ୱରୀର ଗଞ୍ଜରେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନବୋଧ ସହ ମାନବବାଦର ସମନ୍ୱୟ ଆଣିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଦୃଷ୍ଟା ଓ ବିଦୃଷ୍ଟା, ପାଗଳଗାରଦର କାହାଣୀ, ଖାଦାନ ପରି କେତେକ ଗଞ୍ଜରେ ସ୍ଥିତିବାଦ ଓ ଏକାନ୍ତ ମଣିଷର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜର ଚରିତ୍ର ଉତ୍କଳୀୟ ପରିବେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱମାନବୀୟ ଚେତନାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି । ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ, ତିନୋସାରର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୃତି ଗଞ୍ଜରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ଅବସ୍ଥା ସାମାଜିକ ସମାଜର ଚିରସଂଘର୍ଷକୁ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଆଜିତଥା କିମ୍ବା ଭାବକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଗଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆଜିତଥା ଧର୍ମୀ ଗଞ୍ଜ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଶୈଳୀ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଓ ବଳିଷ୍ଠ । ପରିବେଶ ଓ ଚରିତ୍ରୋପଯୋଗୀ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜର ନିଦର୍ଶନ । ସେ ପୁର ବା ଚରିତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଅିମକୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଗାନ୍ଧିଜୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପରିଚିତ । ନିଜ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଞ୍ଜ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ହେଲା— ‘ପ୍ରକାଶଶୈଳୀର ପରିମାର୍ଜିତ ରୂପ, ଉପସ୍ଥାପନାରେ ନାଟକୀୟତା, ଜୀବନ ସଚେତନ ଅତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି, ବସ୍ତବ୍ୟରେ ମୌଳିକତା, ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଅଭିନବତ୍ୱ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜ ଓ ତାହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି କଟାକ୍ଷ ସର୍ବୋପରି କାବ୍ୟିକ ମେଢ଼ାଇ, ତାଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଞ୍ଜକୁ ଏକ ଆଭିଜ୍ଞାତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ପୌରାଣିକ, ବୌଦ୍ଧଯୁଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯନ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚିତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ରଗଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକର ପରିଧି ବିସ୍ତୃତ ଓ ବର୍ଷାଦ୍ୟ ।’^{୧୩}

ଗାନ୍ଧିଜୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଞ୍ଜରେ କାବ୍ୟିକ ଆବେଦନ ମନୋହର ।

ସ୍ବାଧୀନତା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୯୪୯ ମସିହାରେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସମୁଦ୍ରର ଯୁଧା ଗଞ୍ଜ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପରିଚିତି ପାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସମୁଦ୍ରର ଯୁଧା, ଜୀବନର ସ୍ବାଦ, ବିଷୟବସ୍ତୁର କାହାଣୀ, ଆରାଧ୍ୟକ, ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ କଥା ଓ କାହାଣୀ, ଆବୁପୁରୁଷ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାଣୀ ଆଦି ଗଞ୍ଜ ସଂକଳନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ । ପ୍ରଥମେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ବାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ପରକାଳରେ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ସମାଜବାଦକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି । ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ପୌରାଣିକ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ କଥା ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜର ବିଷୟବସ୍ତୁ । ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀର ଛାୟାରେ ସେ ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧଗଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କ ନିଶ, ମହମବତୀ ଆଦି ଗଞ୍ଜରେ ସ୍ବାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାମାଜିକବାଦୀ ସମାଜର ଚିରସଂଘର୍ଷ ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏସବୁ ସାମାଜିକବାଦୀ ଚରିତ୍ର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗଞ୍ଜ ପରି ରକ୍ଷଣଶୀଳ ନ ହୋଇ ଅସହାୟତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଓ ମୁକ୍ତିର ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି । ମନୋଜଙ୍କ ଚରିତ୍ରସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି-ମଣିଷରୁ ଆତ୍ମ-ମଣିଷକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଅସହାୟତାକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିବାରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅସହାୟ ମାନବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମହତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବ ବୋଲି ସେ ଆଶାପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବ୍ୟଞ୍ଜନା ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜର ଅନ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ବିଭବ । ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ପରି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜର ଚିତ୍ର, ଚରିତ୍ର ଭାବେ ନେଇଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇ ମାନବର ସ୍ବରୂପକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଓ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଗଞ୍ଜରେ ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକବାଦୀ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜ ବ୍ୟଙ୍ଗଧର୍ମୀ । ଚରିତ୍ର ମନର ସୁସ୍ଥାପିସୁସ୍ଥ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାରେ ସେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ । କଳ୍ପନାଶ୍ରୟୀ ଉଭତତା ଓ ଲୋକକାହାଣୀକୁ ରୂପକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଭିତ୍ତି କଥାକୁ କହିବାରେ ସକ୍ଷମ । ତାଙ୍କ ବ୍ୟଞ୍ଜନା, ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାଷା, ରୋମାଞ୍ଚପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୈଳୀ ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିଛି ।

ଗାନ୍ଧିଜୀ କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ ମଣିଷ ମନର କଥା କହିବାରେ ବେଶ୍ ପାରଙ୍ଗମ । ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜାଣେଳନା, ଲକ୍ଷ ବିହଙ୍ଗ, ଠାକୁର ଘର, ଘର ବାହୁଡ଼ା,

ନାଲି ଗୁରୁଗୁରୁ ସାଧବ ବୋହୂ, ଗମନ, ଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରଭୃତି ଗନ୍ଧ ସଂକଳନରେ ମଣିଷର ସୁନ୍ଦର ଚେତନା ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଛି । ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ମାନସିକ ଦୃଢ଼କୁ ସେ ଉଖାରି ନିଖାରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଗନ୍ଧର ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ନୈରାଶ୍ୟ, ପାପ, ପୁଣ୍ୟ ଭାବନା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଗନ୍ଧର କଥାବସ୍ତୁ । କିଶୋରୀ ଚରଣଙ୍କ ଗାନ୍ଧିକ ଅନୁଭୂତିର ପରିସର ସୀମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତାଚେତନା, ବୁଦ୍ଧିବିବେକ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଗନ୍ଧ ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି । ଆଧୁନିକ ମାନବର ଅସହାୟତା ଓ ବିକୃତ ମନକୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି । ମଣିଷର ଆଦିମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯୌନଚେତନାର ବାସ୍ତବ ରୂପ ତାଙ୍କର ରାତି କୁକୁର, ଝରକା, ଆପେଲ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିହୀନ ପ୍ରଭୃତି ଗନ୍ଧରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି । ଛକଡ଼ିର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗନ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କ ଗନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଅସହାୟ ଜୀବନବୋଧ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟର ବାହକ । ‘ଗଭୀର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଳ ମେଲରଙ୍କ ମତାନ୍ତରାୟୀ deep and disturbing କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ ।’^{୧୪} ଅତିଦୀର୍ଘନିକଟତା, ବିଶ୍ଳେଷଣଧର୍ମୀ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଚେତନାପ୍ରବାହ ପଦ୍ଧତି ତାଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ରଚନାଶୈଳୀର ବିଷୟଭୂମି । ଆତ୍ମକଥନ ଶୈଳୀ, ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାଷା, ଭାବାନୁସାରୀ ଚରିତ୍ର ଓ ବିଷୟର ବ୍ୟବହାର ସେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ କରିଛନ୍ତି ।

ମଣିଷର ଅବଚେତନ ମନକଥା କହିବାରେ ଆଉ ଜଣେ ଗାନ୍ଧିକ ହେଲେ ଅଶ୍ୱଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ତାଙ୍କ ଗନ୍ଧ ସଂକଳନଗୁଡ଼ିକ ହେଲା— ଝଡ଼ର ଜଗଲ ଓ ଧରଣୀର କୃଷ୍ଣସାର, ଓ ଅନ୍ଧଗଳି, ନଦୀର ନାମ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ । ତାଙ୍କର କେତେକ ଗନ୍ଧ ବୋହେମିଆନ ଭାବଧର୍ମକୁ ନେଇ ରଚିତ । ବୋହେମିଆନ ଚରିତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣ ପାଇଁ କୌଣସି କଥାକୁ ପାପପୁଣ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୀର୍ଘତା ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ । ପୌଷର ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରି, ସୁକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଗନ୍ଧ ବୋହେମିଆନ ଓ ରୋମାଞ୍ଚିକ ଭାବକୁ ନେଇ କଳ୍ପିତ । ଆଷାଢ଼ସ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଦିବସେ, ରୂପନାରାୟଣ ସାହା, ଓ ଅନ୍ଧଗଳି, ନଦୀର ନାମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଗନ୍ଧ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରଚିତ । କାରଣ ଗାନ୍ଧିକ ଅଶ୍ୱଳମୋହନ ବାମପନ୍ଥୀ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର

ସମର୍ଥକ ମୂଳରୁ ଥିଲେ । ତିନିରି ପୁଲ, କନିଅପା, ରକ୍ତ କଇଁ ପ୍ରଭୃତି ଗଛ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅନୁଭୂତିର କଥାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି । ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଚରିତ୍ର ଓ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସେ ତାଙ୍କ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି । ବହୁଳ ଜଂଗଲି ଶବ୍ଦ ଓ ସଂଳାପର ପ୍ରୟୋଗ ଅଶ୍ୱଳମୋହନଙ୍କ ଗଛରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ । ସେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଥିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପରିବେଶ, ନାଟକୀୟତା, ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାଷା, ମାନବିକତାର ସମନ୍ୱୟରେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କମନୀୟ ହୋଇଛି ।

ହାସ୍ୟରସିକ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାବେ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ଜଣାଶୁଣା । ତାଙ୍କ ଗଛ ସଂକଳନଗୁଡ଼ିକ ହେଲା— ପ୍ରେମ ତ୍ରିଭୁଜ, ଗଞ୍ଜେଇ ଗବେଷଣା, ସୁମିତ୍ରାର ହସ, ବିଷ୍ଣୁମାୟା, ରାନ୍ଧୁ ଅପାଠାରୁ ପୁଷ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନ୍ଧାର ରାତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆକାଶପାତାଳ, ପିଙ୍ଗଳା ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ, ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ପ୍ରଭୃତି । ହାସ୍ୟବ୍ୟଙ୍ଗ ଶୈଳୀରେ ସମାଜର ଦୋଷଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖାଇ ଓ ତାକୁ ସୁଧାରି ନେଇ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ । ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରେମ ତ୍ରିଭୁଜ, ଗଞ୍ଜେଇ ଗବେଷଣା ଗଛଗ୍ରନ୍ଥ ଦ୍ୱୟରେ ଲଘୁ ହାସ୍ୟରସର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଆଧୁନିକ ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲାଉଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତା ଓ ଅସହାୟତାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ରୀତିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମିଛବାଦ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ବିଷ୍ଣୁମାୟା ଗଛ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅବଚେତନ ମନର ଯୌନ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ସେ ସଚେତନତାର ସହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ବିଷୟାସକ୍ତ ଅସହାୟ ମାନବର ହୃଦୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭୀପ୍ସାର ଜାଗରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କପୋତ ପକ୍ଷୀ ଗୁରୁ ମୋର, ଅନ୍ୟ ରୂପ ରୂପାନ୍ତର, ପିଙ୍ଗଳା ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗଛ ପୁସ୍ତକରେ । ନୈରାଶ୍ୟବାଦୀ ମାନବ ହୃଦୟରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମୋହ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗାନ୍ଧିଜୀ ନୀଳମଣି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ସମାଜବାଦର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭୀପ୍ସା, ଜୀବନବୋଧ, ମାନବବାଦ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ସନ୍ଦେଶ । ‘ପ୍ରଗାଢ଼ ମାନବିକ ଆବେଗ ଓ ଉଦଗ୍ର ସହାନୁଭୂତି ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା । ତେଣୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଚରିତ୍ର ସହିତ ସେ ସହଜରେ ଏକାନ୍ତ ହୋଇଉଠନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଚିତ୍ର ସୁଖଦୁଃଖରେ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ।’^{୧୫} ହାସ୍ୟ, ବ୍ୟଙ୍ଗ, ଅନ୍ତରାଳରେ କାରୁଣ୍ୟ ନୀଳମଣିଙ୍କ ଗଛରେ ଆପେ ଉଦ୍‌ଘାଟି ଉଠେ । ତାଙ୍କର କେତେକ ଗଛର ମୁଖ୍ୟ ଭାବ ଗଛ

କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଐକ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରି ନାହିଁ । ବର୍ଷନା ବହୁଳତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ଧିକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଦୀର୍ଘ ଓ ଭାଷା ବିନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କାବ୍ୟିକ । ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିକ ଶୈଳୀ, ସାଧାରଣ ଓ ଅଭିଜାତ ଭାଷା, ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା, କରୁଣ ଓ ହାସ୍ୟରସର ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ।

ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଧାରାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବିଭିନ୍ନ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଶଂସନାୟ । ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନଗୁଡ଼ିକ ହେଲା— ସେତୁ, ନିଶାନ୍ତ, ଚନ୍ଦନା, ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ, ଅହଲ୍ୟା ଓ କେତୋଟି ନିର୍ବାଚିତ ଗଳ୍ପ । ୧୯୫୦ ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗଳ୍ପ ରଚନାରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନର ସୀମିତ ଅନୁଭୂତି କେବଳ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପର ବିଷୟବସ୍ତୁ । ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ପ୍ରଗାଢ଼ ଅନୁରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ହେତୁମ୍ଭାଞ୍ଜର, ହିଲ୍‌ସାହେବ, ପ୍ରତିକାର, ପୁନରାବୃତ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ଗଳ୍ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଗୁରୁବାଦର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ । ଦକ୍ଷ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଭିତ୍ତିକରି ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମିଶାଣରେ ଭୁଲ୍, ସାମାନ୍ୟ-ଅସାମାନ୍ୟ, ଚିରାକମିଳ, ଏକାନ୍ତ ଗୋପନୀୟ, କାଳି ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଳି । ବିଭିନ୍ନ ତ୍ରିପାଠୀ ମାମୁଲି କଥାକୁ ନେଇ ଯେମିତି ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥିବା ଡ୍ରାଇଭର, ପିଆଜ, ଚାକର, ପୂଜାରୀ ଆଦି ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଚରିତ୍ର ରୂପେ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟବିର, ଉଚ୍ଚମଧ୍ୟବିର ସମାଜର ଚରିତ୍ର ଅଧିକ ଦେଖାଯା'ନ୍ତି । ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଚରିତ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ବରୂପ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ତାଙ୍କର କାମଧେନ୍ଦୁ, ମୃଗୟା, ଶାସ୍ତି, ପ୍ରତିଦାନ ପ୍ରଭୃତି ଗଳ୍ପ ଲୋକପ୍ରିୟ । ଗଳ୍ପରେ ତାଙ୍କ ସମାଲୋଚନାର ଭାଷା କର୍କଶ, କଠୋର ନୁହେଁ; ବରଂ ଭଦ୍ର, ମଧୁର । ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନାର ପରିମିତ ପରିସରରେ ରଚିତ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଅପରିମିତ ଭାବଭାବନାର ବାହକ । 'ଶ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀ ଗାନ୍ଧିଜୀ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତି ପରିଚିତ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠ । ଗଳ୍ପ ଲେଖାକୁ ପେଶା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଳାପ୍ରିୟ ଜୀବନର ମର୍ମ ପ୍ରକାଶ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର

ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା— ଅନ୍ୟ ଆଖିରେ ସଚରାଚର ପଡ଼ିପାରୁ ନଥିବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ସାଧାରଣ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ଚିରନ୍ତନ ରୂପ ଫୁଟାଇବା, ଯାହାକି ପାଠକ ଚିତ୍ତକୁ ଅଭିଭୂତ କରେ । କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଛ ସ୍ୱୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ତାହା କାଳୋତ୍ତମ ହେବାର ଦାବି ରଖେ ।^{୧୭} ଆକସ୍ମିକ ଆରମ୍ଭ, ଜିଜ୍ଞାସିତ ପରିଣତି, ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ତାଙ୍କ ଗଛ କଳାର ବିଶେଷତ୍ୱ ।

ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଜନପ୍ରିୟ ଗାନ୍ଧିଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅରୁଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପତି । ତାଙ୍କ ଗଛ ସଂକଳନଗୁଡ଼ିକ ହେଲା— ଅଶ୍ରୁତ ପୁତ୍ରର କାହାଣୀ, ଉଗ୍ରସେନ ଉବାଚ, ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ସ୍ୱାୟଂ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରଭୃତି । ସମାଜର ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଯେଉଁ ଶାଣିତ, ଦଳିତ ଓ ଅବହେଳିତ ନିମନ୍ତେ ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ । ବଫୁନ, ତାଆଁଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଗଛରେ ଅବହେଳିତ ଚରିତ୍ରର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି । ପେର, କୁକୁର, ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳି ମାନବେତର ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ମାନବର ଅନ୍ତର କଥାକୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରୂପେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଚରିତ୍ର ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଗଛ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ସରମା, ପଦ୍ମପୋଖରୀ, ସତ୍ୟତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦି ଗଛରେ ନାରୀର ମନକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରାମୀଣ ଭାଷା, ଉପମା, ରୂପକଙ୍କ ପ୍ରୟୋଗ ତାଙ୍କ ଗଛରେ ସରସତା ଭରି ଦେଇଛି । ସହଜ ସରଳ କଥାରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସଂଳାପ, ଶ୍ଳେଷାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ନାଟକୀୟତା ତାଙ୍କ ଗଛର ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ ।

ବୌଦ୍ଧିକ ରଚନାଶୈଳୀକୁ ଆପଣାର କରିଥିବା ଗାନ୍ଧିଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ । ଅନେକ ବନ୍ୟାପରେ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀର ଗଛ, ସମ୍ରାଟ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ, ଅନ୍ୟ ଏକ ସକାଳ, ସବୁଯାକ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏତେ ପାଖରେ ସମୁଦ୍ର, ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଫୁଲମାଳ ଇତ୍ୟାଦି ଗଛ ସଂକଳନ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ରଚିତ । ଜୀବନଧର୍ମୀ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ସେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନଶୀଳ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି । ସମ୍ରାଟ, ଘରଠିକଣା, ସ୍ୱପ୍ନଭଙ୍ଗ ଆଦି ଗଛରେ ଆଧୁନିକ ମାନବର ଅସହାୟତାକୁ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ମଣିଷର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, କାରୁଣ୍ୟର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତାଙ୍କ ଭୋଗଦଖଳ, ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ପ୍ରଭୃତି ଗଛରେ । ଅବଚେତନ ମନକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ମଣିଷର ହତାଶା, ବିଷାଦ, ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କଥାକୁ ଜନ୍ମାନ୍ତର, କୁବଞ୍ଜା, ଶାବକ ଇତ୍ୟାଦି ଗଛରେ

ସେ କହିଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଗଞ୍ଜରତନା ପରମ୍ପରା ଶୈଳୀ ବହିର୍ଭୂତ । ଗଞ୍ଜ କାହାଣୀ ବିହୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଥନ ଶୈଳୀକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି । ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, କାବ୍ୟିକ ଭାଷାଶୈଳୀ, ଭାବଧର୍ମୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି ।

ଓଡ଼ିଆ ଗଞ୍ଜକୁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ କରିବାରେ ଆଉଜଣେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ହେଲେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର । ମୌନାବତାର ରାତ୍ରି, କ୍ରାନ୍ତଦାସୀର କାବ୍ୟ, ନାଏଗ୍ରା ଓ ଦେବଯାନୀ, ଭୃଗୁସଂହିତା, ଅରଣ୍ୟ ଓ ଉପବନ ଜାତ୍ୟାଦି ଗଞ୍ଜ ସଂକଳନରେ ତାଙ୍କ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜୀବନର ସିଦ୍ଧି ଓ ବିଧି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସୁଖ-ଦୁଃଖ, ଆନନ୍ଦ-ବିଷାଦ ପରି ମଣିଷ ଜୀବନର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ପରିକଳ୍ପିତ । ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଯୌନଚେତନା, ଅସହାୟତା ପରି ବିଭିନ୍ନ ଭାବଭାବନାକୁ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଗାନ୍ଧିଜୀ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜରେ କାହାଣୀ ଅପେକ୍ଷା ଚରିତ୍ରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଚରିତ୍ରର ମନ ଜଗତକୁ ସେ ତନ୍ମୁ ତନ୍ମୁ କରି ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜ ସଚେତନତାର ଭାବ ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ନିଜ ଦେଶର ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସେ ଗଭୀର ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି । ଭଗବତ ବିଶ୍ବାସ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଅଶ୍ୱାରୋହୀ, ଭୃଗୁସଂହିତା ଗଞ୍ଜରେ ସତ୍ୟ ଓ ଆଦର୍ଶର ସ୍ମୃତିଗାନ କରିଛନ୍ତି । ଆଦର୍ଶ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଚେତନା ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଏହାର ମାତ୍ରା ଅତିରିକ୍ତ ହେବା ପରି ଜଣାପଡ଼େ । ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜର ଚରିତ୍ରମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭାବଭୂମିର କଥା କହିବାରେ ମୁଖର । କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦଙ୍କ ଗଞ୍ଜରେ ଦାର୍ଶନିକ ଚେତନା, ବିଶ୍ଳେଷଣଧର୍ମୀ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନ୍ୱେଷା, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ଚରିତ୍ର ଚୟନରେ ନୂତନତା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଦେଇଛି ।

ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଉତ୍ତର ସାଠିଏର ଜଣେ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ଗାନ୍ଧିଜୀ ହେଲେ ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ । ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜ ସଂକଳନଗୁଡ଼ିକ ହେଲା— ଅସାମାଜିକର ଡାଏରୀ, ଅନ୍ଧ ଗଳ୍ପର ଅନ୍ଧକାର, ରାଗତୋଡ଼ି, ବହୁରୂପୀ, ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ, ବିଷୁବରେଖା, ରାଜାରାଣୀ, ବନ୍ଧ୍ୟା ଗାନ୍ଧାରୀ, ଅମରାଲତା, ବିଚିତ୍ରବର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରଭୃତି । ଅସାମାଜିକର ଡାଏରୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେତୋଟି ରେଖାଧର୍ମୀ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଗଞ୍ଜ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ।

ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଆତ୍ମଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ସେ ମଣିଷର ଅସଲ ମୁଖାକୁ ଖୋଲି ତା'ର ଅସହାୟତା, ନିଃସଙ୍ଗତାକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ରବି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ନାରୀର ବହୁବିଧ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ରୂପକଳ୍ପ, ପ୍ରତୀକକୁ ନେଇ ସେ ଆତ୍ମାସଫର୍ଯ୍ୟା ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି । ମିନି ବା ଅତି ଛୋଟ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିବାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ପାରଙ୍ଗମ । ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାକୁ ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମୟର ଅନ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସେ ବାରିହୋଇ ପଡୁଥିଲେ । “ପଣ୍ଡିମା କଥାସାହିତ୍ୟରୁ ଧାର ଉଧାର ଆଣି ମଣିଷର ନିଃସଙ୍ଗତା, ମୃତ୍ୟୁଚେତନା, ନାୟକ ନାୟିକାମାନଙ୍କର ନିଜ ସହ ନିଜର ଛାୟା ଯୁଦ୍ଧର ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରି ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସମସାମୟିକ କଥାଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ଭଳି ‘ଆଧୁନିକ’ ହେବାକୁ କେବେ ଝୁଲି ନଥିଲେ । ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ଯେପରି ସମାଜଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ଦେଖିବାକୁ ଝୁଲି ନାହାନ୍ତି; ଗଳ୍ପକୁ ସମସ୍ୟାଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଚିହ୍ନିବାକୁ କିମ୍ବା ଚିହ୍ନାଇବାକୁ କେବେ ଯତ୍ନ କରିନାହାନ୍ତି । ସେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ମତବାଦର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ମଣିଷ ପ୍ରତି ମମତା ଓ ଅନୁରକ୍ତିରେ କୌଣସି ଶିଥିଳତା ବା ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ସହ୍ୟକରି ପାରୁନଥିଲେ ।”^{୧୧} ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ କଥନ ବିସ୍ତାର ଅପେକ୍ଷା ତୀକ୍ଷ୍ଣତାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛି । ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘାଟନରେ ସେ ସର୍ବଦା ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି । ଆତ୍ମଜିଜ୍ଞାସା, କାବ୍ୟିକ ଭାବାବେଗ, ବ୍ୟଞ୍ଜନାତ୍ମକ ଭାଷା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅନନ୍ୟ କରିଛି ।

ନାରୀ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବାସ୍ତବରୂପେ ଚିତ୍ରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଗାନ୍ଧିଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି । ୧୯୫୮ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ‘ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରିର କାହାଣୀ’ ପ୍ରକାଶନର ରବିବାର ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ନବଚରଣ, ପାଦୁଶାଳା ଓ ରକ୍ତକରବୀ, ଅନ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ, କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଓ ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟ, ତଟିନୀର ଦୃଷ୍ଟି, ସାୟାହର ସ୍ୱର, କାଳାନ୍ତର, ଅନ୍ଧକାରର ଛାଇ, ଆରୋହଣ, ମଧ୍ୟାନ୍ତର, ବସ୍ତ୍ରହରଣ, ପାଟଦେଇ, ଶକୁନିର ଛକା ପ୍ରଭୃତି ଗଳ୍ପଗ୍ରନ୍ଥର ସେ ସ୍ରଷ୍ଟା । ଆଧୁନିକ ସମାଜର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଦିଗ, ମାନବର ବ୍ୟର୍ଥତାବୋଧ, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ, ନଗ୍ନ ବାସ୍ତବତାକୁ ନେଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମହାନ୍ତି ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ନାରୀ

ହୃଦୟର ସ୍ନେହ, ତ୍ୟାଗ, ପ୍ରେମ, ପ୍ରଣୟକୁ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି । ନାରୀ ଚରିତ୍ର ପ୍ରତି ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ବିଶେଷ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ତଟିନୀର ଦୃଷ୍ଟା, ଦୂର ପର୍ବତ, ନାଉଗଛ ଇତ୍ୟାଦି ଗଛରେ ସେ ନାରୀ ଜୀବନର କାରୁଣ୍ୟ, ବିଷାଦ, ସହନଶୀଳତା, ଆଦର୍ଶବାଦକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ନାତିଦୀର୍ଘ ବର୍ଷନା, କାବ୍ୟିକ ଭାଷା, ଜୀବନଜିଜ୍ଞାସା, ସାମାଜିକ ଅଙ୍ଗୀକାର ତାଙ୍କ ଗଛ ରଚନାରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ।

୧୯୫୯ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଗଜାକାଶରେ ଏକ ଉତ୍କଳ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ଠର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି । ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ଗଜପ୍ରେମୀକୁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଭାତର ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏ ପ୍ରଭାତ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରାତଃକାଳ ପରି ସରଳ ବା କୋମଳ ନୁହେଁ; ଏହା ଜଟିଳ ଓ ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବର ଦ୍ୟୋତକ । ଏହି ପ୍ରତିଭାଦୀପ୍ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ହେଉଛନ୍ତି କାଳଜୟୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତିକୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ । ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଃସଂକୋଚରେ ସାଂପ୍ରତିକ ମାନବର କୃତ୍ରିମ ଆବରଣକୁ ଅପସାରଣ କରି ତା'ର ବିଚିତ୍ର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ୱରୂପକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲେଖନୀଧାରୀ କଥାଶିଳ୍ପୀ ନୁହଁନ୍ତି; ତାଙ୍କ କଲମର ମୂଳ ବେଶ୍ ଶାଣିତ । ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱରୂପକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ସତେଯେପରି ସେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି ଓ ଯୁଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବାର ଦୂରୁହ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ।

ଶାନ୍ତିକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରତିଭା ଅନୁସାଧାର୍ଯ୍ୟ । ବହୁମୁଖୀ ଭାବସଂପଦର ସୁମଞ୍ଜୁଳ ସଂଯୋଜନା ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିସଂସାରର ନିଦର୍ଶନ । ଶାନ୍ତିକୁ କୃତିତ୍ୱର ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇପାରେ ତାଙ୍କ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗରେ । ଏହା ସାବଲୀଳ ଗତିରେ ଗତିଶୀଳ; କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଭାଷାଶୈଳୀ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ପକାରମୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେ କେଉଁପାଦ ଆଗରେ କହିବାକୁ ଦିଆବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ । ସେହିପରି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବସୂରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ମନୋଜ ଦାସ, କିଶୋରୀଚରଣ ଦାସ, ଅଶ୍ୱଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱକୀୟ ମୌଳିକ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ତାଙ୍କ ରଚନାଶୈଳୀ ଯେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିନବ ଏକଥା ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନ ପାରେ ।

ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ :

୧. ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ-ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ଇତିହାସ (ପ୍ରଥମ ଭାଗ), ପୃ.୮୮ ।
୨. ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ-ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ : ଗତି ଓ ପ୍ରକୃତି, ପୃ.୨୧ ।
୩. ନବବର ସାମଲରାୟ-ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ପୃ.୫୩୨ ।
୪. ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର-ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ପୃ.୨୨୨ ।
୫. କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ-ମୋ କଥାଟି ସରିନାହିଁ, ପୃ.୨ ।
୬. କୋଣାର୍କ, ୯୪ତମ ସଂଖ୍ୟା, ୧୯୯୪, ପୃ.୧୦୦ ।
୭. ତତ୍ତ୍ୱେବ ।
୮. ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ-ସାହିତ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ପୃ.୧ ।
୯. ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ଦାନୀ-ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପୃ.୭୪-୭୫ ।
୧୦. ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ-ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ଇତିହାସ (ଦ୍ୱିତୀୟଭାଗ), ପୃ.୨୭୦ ।
୧୧. ତତ୍ତ୍ୱେବ, ପୃ.୨୭୯ ।
୧୨. ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ-ଗଙ୍ଗା ଓ ଗାଙ୍ଗା, ପୃ.୧୭୯ ।
୧୩. କୋଣାର୍କ, ୫୦ଶ ସଂଖ୍ୟା, ୧୯୮୩, ପୃ.୪୭ ।
୧୪. ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ-ଗଳ୍ପ ଓ ଗାନ୍ଧିଜୀ, ପୃ.୧୨୦ ।
୧୫. ଦାଶରଥ ଦାସ-ସାହିତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ, ପୃ.୨୧୧ ।
୧୬. ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀ-ସେତୁ, ପ୍ରକାଶକ ଅଭିମତ ।

ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଓ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନ

ସୁବିଶାଳ ଦୁନିଆର କର୍ମବ୍ୟସ୍ତ ଓ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନରେ କେହି କାହାରି ଖବର ରଖିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର; କିନ୍ତୁ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ତିଳତିଳ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରି ମାନବ ସମାଜକୁ ଅମୃତର ସନ୍ଧାନ ଦିଅନ୍ତି । ଏଜମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କାଳଜୟୀ ପୁରୁଷ । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନାନୁଭୂତିର କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ମାନବ ସର୍ବଦା ଉକ୍ଷିତ । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାରଥୀ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ।

ଜନ୍ମରହସ୍ୟ

୧୯୩୩ ମସିହା ମଇ ମାସ ୧୫ ତାରିଖରେ ଶାନ୍ତନୁ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୁଏ କଲିକତାର ମୋମିନପୁରସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ ବାସଭବନରେ । ଅଜ୍ଞା କୁଳମଣି ମିଶ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ । ସାମରିକ ଚାକିରିରୁ ଅବ୍ୟାହତି ପାଇ କଲିକତା କର୍ପୋରେସନରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅଫିସର ଭାବେ ଯୋଗଦେଇଥିବା ସମୟରେ କଲିକତାର ମୁସଲମାନ ବହୁଳ ମୋମିନପୁର ଠାରେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି ।

କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ଥାନାନ୍ତର୍ଗତ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରପୁର ହେଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ । ପିତା ଅନନ୍ତ ଚରଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ସକୋଟ ଗାନ୍ଧିବାଦୀ ଓ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ । ଧର୍ମପରାୟଣା ମାତା କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା ଦେବୀଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ । ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟାଦେବୀ ଆଉ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି । ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଶାନ୍ତନୁ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣୀଙ୍କର

ଅଗ୍ରଜା ଓ ଅଗ୍ରଜ ଯଥାକ୍ରମେ ଜନ୍ମର ବାରବର୍ଷ ଓ ଏକୋଇଶି ଦିନରେ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଐଶ୍ବରିକ ଘଟଣାଶ୍ରୀତ ଥିଲା ।^୧ ଏଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ କୃତିରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସର ସ୍ବର ଶ୍ରୁତିଗୋଚର ହୁଏ ।

ତାଙ୍କ ବଡ଼ଭାଇ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାର୍ବତୀପୁର ଗ୍ରାମରେ ଅଜା କୁଳମଣି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଆନନ୍ଦପୁର ଏକୋଇଶା ଦିବସଟି ଦୈବାତ୍ ଲୋତକାପୁତ ଶୋକ ଦିବସରେ ପରିଣତ ହେଲା । ବଡ଼ଭାଇଙ୍କୁ ଦେବାନଦୀର ବାଲିରେ ସମାଧି ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମହମ୍ମଦ ତାଜିଆ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା ମଧ୍ୟରେ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦାଣ୍ଡରେ ଅଟକିଲା । ମହମ୍ମଦ ତାଜିଆ ଗ୍ରାମର ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବୁଲି ଭୋଗ ପାଇବା ପରମ୍ପରା ଥାଏ । ମହମ୍ମଦ ତାଜିଆର ନେତୃତ୍ବ ନେଉଥିବା ଗୋଲାପ ମିଆଁଙ୍କ ଆଶ୍ବାସନାରେ ତାଜିଆ ନିକଟରେ ମହାସମାରୋହରେ ଭୋଗରାଗ ହେଲା । ଦଶମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ ପୁତ୍ର ଫେରିଆସିବ ବୋଲି ଗୋଲାପ ମିଆଁ କୁଳମଣି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ । ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜନ୍ମ ଗୋଲାପ ମିଆଁର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲା ।^୨

ଛାତ୍ର ଜୀବନ

ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଲିକତା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିକାଶ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁରେ । ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ବୟସରେ ଡାକର ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ହୁଏ କନ୍ଦରପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ । ସେଠାରେ ତିନିବର୍ଷ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଚତୁର୍ଥଠାରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବରପୁର ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି । ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ସମୟରେ ୧୯୪୨ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହେଲା । ୧୯୪୫ ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ କଟକର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଗଦେଇ କୃତିତ୍ବର ସହିତ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାଶ୍ କଲେ । ଏହାପରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଆଇ.ଏସ୍‌ସି ଓ ବି.ଏସ୍‌ସି ପଢ଼ିଲେ ।

ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ପଢୁଥିବା ସମୟରେ ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ନେଇ ସେ ସନ୍ଦିହାନ ହୋଇଉଠିଲେ । ଇଶ୍ଵର ବୋଲି ଯଦି କେହି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ଅସ୍ଥିତର ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଛାତ୍ର ଶାନ୍ତିଜୀ ଜିଦ୍ଦାରି ବସିଲେ । ପାଠପଢ଼ା ଏପରିକି ସବୁକିଛି ପ୍ରତି ସେ ଉଦାସୀନ ଓ ବୀତସ୍ବହ ହୋଇପଡ଼ିଲେ । କଲେଜ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ । ନେତିବାଦ ଓ ଅସ୍ଥିତବାଦକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମନରେ ତୀବ୍ର ଅବସାଦ ଦେଖାଦେଲା । ଜୀବନର ମୋହ ତୁଟି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଠିକ୍ ଦିନ ତିନିଟାବେଳେ ରକ୍ଷିକେଶରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା । ସେ ପୂର୍ବରୁ ରକ୍ଷିକେଶର ସ୍ବାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ସମସ୍ୟା ସଂପର୍କରେ ପତ୍ରାଳାପ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ମନ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ଥିଲା । ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଚିଠି ଥିଲା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର । ଏହା ମଧ୍ୟରେ କଳା ଓ ନାଲି ଗୁଣ୍ଡର ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଡ଼ିଆ ରହିଥାଏ । ପୁଡ଼ିଆ ଦୁଇଟିରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାହା ବିଷ କି ଅମୃତ ଓ ତା'ର ବ୍ୟବହାର କିପରି କିଛି ନ ବିଚାରି ଛାତ୍ର ଶାନ୍ତିଜୀ ଦୁଇଟି ଗୁଣ୍ଡକୁ ମିଶାଇ ଗର୍ଭସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ଛଅମାସ ପରେ ସେଦିନ ରାତ୍ରିରେ ଗର୍ଭାଗ ନିଦ୍ରା ଯାଇଛନ୍ତି । ତହିଁ ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରି ଅସ୍ଥିତର ଜୟଗାନ କରିଛନ୍ତି ।^୩

ଉପରୋକ୍ତ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ସେ ୧୯୫୩ ମସିହାରେ ବି.ଏସ୍‌ସି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ । ତା'ପରବର୍ଷ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ରଖି ବି.ଏସ୍‌ସି ପାଶ୍ କଲେ । ୧୯୫୪ ମସିହାରେ କଟକର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ । କିନ୍ତୁ ନାମ ଲେଖାଇବାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଲାବୋରଟୋରୀରେ ନିଜ ଗାଁ'ର ରମାନାନାର ଶବ ଓ ପରେ କାଳିଆବୋଦାରେ ମରିଥିବା ସାଧୁଙ୍କ ପୁରୁଣା ଶବକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହଲ୍‌ରେ ଦେଖି ମନରେ ତାଙ୍କର ବିକାର ଆସିଛି । ଆତ୍ମାର ସେବା ନା ଶରୀରର ବ୍ୟବହେଦ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ହେବେ । ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନୋରାଜ୍ୟକୁ ସଂଶୟାନ୍ତ ନୁ କଲା । ଶେଷରେ ତିନିମାସ ପରେ ତାଙ୍କର ପାଠ ଛାଡ଼ି ରେଭେନ୍‌ସା କଲେଜରେ ରସାୟନ ଶାସ୍ତ୍ରର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ହେଲେ ।^୪

ଜୀବିକା

୧୯୫୭ ମସିହାରେ ଏମ୍.ଏସ୍‌ସି ପାଶ୍ କରି ଶାନ୍ତନୁ ଆନ୍ଧର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଗ୍ରାମ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରପୁରର ଗୋପାଳ ସ୍ୱତି ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ତିନି ମାସ ଶିକ୍ଷକତା କଲେ । ସେହିବର୍ଷ ଆସାମର ଶିବସାଗର ଜିଲ୍ଲାର ଜୟସାଗର କଲେଜରେ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ଅଧ୍ୟାପକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ । ସେଠୁ ଫେରିଆସି ୧୯୫୭ ମସିହାରେ ସେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଓରିଏଣ୍ଟ ପେପର୍ ମିଲ୍‌ରେ କେମିକାଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବେ ଯୋଗଦେଲେ । ଏହାପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ, ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଏସ୍.ଇ.ଆର୍.ଟି.ସିର ପ୍ରୋକେକ୍ଟ ଅଫିସର, ଯୁନିସେଫର ଲିଆସନ ଅଫିସର, ରାଜ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ ସଂସ୍ଥାର ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ସାଧାରଣ ସଂପାଦକ ପରି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦରେ ରହି ସୂଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି । ୧୯୯୨ ମସିହା ଜୁନ୍ ୩୦ ତାରିଖରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ପଦରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ।

ଅନୁଭୂତି ଓ ଅଭ୍ୟାସ

ପିଲାଦିନେ ସାଇକେଲ ଚଳାଇ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଅଭ୍ୟାସ । ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ବାର ବର୍ଷରୁ ସେ ଏକାକୀ ଏକାଧିକ ଥର କାଠଯୋଡ଼ି ଓ କୁଆଖାଇ ନଦୀ ପାରିହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ମୁହାଣଠାରୁ ତମପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼ ଚନ୍ଦ୍ରକା ଅରଣ୍ୟର ଜୀବନ ସଙ୍କୁଳ ପ୍ରାୟ ଚିରିଶି ମାଲଲ୍ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି । ସେଠାରୁ କାଳିକାପ୍ରସାଦ ଘାଟ ପାଖରେ ମହାନଦୀ ପାର ହୋଇ ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯା'ନ୍ତି । ବାଘ, ଭାଲୁ, କୁମ୍ଭୀର ଆଦି ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁକୁ ସେ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ବଣ ପ୍ରତି ଥାଏ ତାଙ୍କର ଅହେତୁକ ମୋହ । ପିଲାଦିନରୁ ମା' ମରିଯାଇଥିବାରୁ ଏବଂ ପିତା ଘରଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହୁଥିବାରୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଥା'ନ୍ତି । ଦିନସାରା ନଈକୂଳ, ଡୋଟାମାଳ, ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା, ଶୁଶାନ ଆଦି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି । ଏମିତିକି ଦିନେ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆୟ

ଗଛରେ ବସି ଦିନ ବିତାନ୍ତି । ଆବାଲ୍ୟରୁ ତାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭୟତା ଓ ଦୁଃସାହସିକତାର ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା ।

ରେଭେନ୍‌ସା କଲେଜିଏଟରେ ପଢୁଥିବା ସମୟରେ କଟକ ସହରର ଜନଜୀବନ ସମନ୍ଧାୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଥାଏ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ । ସେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମସଜିଦ୍ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଉପାସନା ପାଠକୁ ଯା'ନ୍ତି । କଟକର ରହଣିକାଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷତଃ ମୁସଲମାନ ସଂପ୍ରଦାୟର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଜିଜ୍ଞାସା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ କୃତିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମୁସଲମାନ ଚରିତ୍ର ଏହାର ନିଦର୍ଶନ । ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ଗାର୍ଡେନିଂ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ରୁଚି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ।

ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ

ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଥମ ସ୍ପୁରଣ ହୁଏ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରୁ । ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସଂପର୍କୀୟ କବିତା ଲେଖି ସେ ଗ୍ରାମ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ‘ସ୍କୁଲ-ପୋଏଟ୍’ ଉପାଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ । କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧୁନିକ ସମୟର ଘଟଣାବହୁଳ ଜଗତର ସକଳ ବିଭାଗ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସୁସ୍ଥ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଜାଣିପାରି ସେ ବାରବର୍ଷ ବୟସରୁ କବିତା ଲେଖାରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସତ୍ୱ ବରି ନେଇଥିଲେ । ବହୁବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ ୧୯୫୯ ମସିହା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କ ଲେଖକ ଜୀବନର ବିକାଶ ହେଲା । ଏହି ସମୟରୁ ସେ ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ଶିଶୁସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ କାହାଣୀ ଆଦି ଲେଖିଆସୁଛନ୍ତି ।

ଶିଶୁସାହିତ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ କାହାଣୀ :

ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି— ମୋ କାଠଘୋଡ଼ା କଥା କହେ (୧୯୬୧), ବାଗ-ବଗିଚାର ସୌଦାଗର (୧୯୬୨), ଆକାଶକୁ ସାତୋଟି ପାହାଚ (୧୯୬୩), କୋଣା ଉପତ୍ୟକାର ରାଜକୁମାର ମୋହନ

୧୯୬୨ ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଚରିତ୍ର ପରିକଳ୍ପନା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ । ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅଜ୍ଞାତକୁଳଶାଳ ଜର୍ଜ ହେଉଛି ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର । ସେ ତା' ଜୀବନଯାତ୍ରାର ଅସହାୟତା ଓ ଲାଜ୍ଜନା ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ରଖୁଛି ଏବଂ ଜୀବନର ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅନୁଭୂତି ଆହରଣ ପାଇଁ ଜିଜ୍ଞାସା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ରର ସଂଘର୍ଷରେ ଜର୍ଜ ଆସିଛି ଏବଂ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଖୋଜିଛି । ପରିଣତିରେ ଜର୍ଜର ଚେତନାରେ ଉତ୍ତରଣ ଆସିଛି । ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ସେ ଅନ୍ଧୁଣୀ କୁଷ୍ଠ ରୋଗିଣୀର ପିଲାକୁ ନିଜ କୋଳକୁ ଟେକିନେଇଛି, ଯେମିତି ତାକୁ ଦିନେ ପାତ୍ର ବୁଢ଼ା ମେଡିକାଲ ନର୍ସଠାରୁ ଉଠେଇ ନେଇଥିଲା । ଏତିକିରେ ଜର୍ଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣହେବ ପଡ଼ିନାହିଁ । ଔପନ୍ୟାସିକ ଗୋଟିଏ ପାତିମାଳତୀ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ବାନ୍ଧବ ବିବର୍ତ୍ତ ହୋଇ ଆଜି ମାନବରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ପୁଣି ଦିନେ ସେ ଅତିମାନବରେ (Super man) ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହେବ । ମାତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ଗଭୀର ଆତ୍ମଜିଜ୍ଞାସା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ । ମାନବର ଶାଶ୍ୱତ ଆତ୍ମାର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ନରକିନ୍ଦ୍ରର ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରଧାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ।

ଶତାବ୍ଦୀର ନଟିକେତା (୧୯୬୫) — କଥା ଉପନିଷଦର ନଟିକେତା ତାଙ୍କ ଧର୍ମାନ୍ଧ ପିତା ଉଦାଳକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ ଏବଂ ବିନା ପ୍ରତିବାଦରେ ଯମାଳୟକୁ ଯାଇଛି । ବିଷୟ ବାସନା ବର୍ଜିତ ନଟିକେତାର ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତ୍‌କାର କାମନା ଯମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି । ଶେଷରେ ଶୁଦ୍ଧକ୍ରିୟା ଓ ସଂଯତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ନଟିକେତା ହିଁ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିପାରିଛି । ଔପନ୍ୟାସିକ ଉପନିଷଦ ଯୁଗାୟ ନଟିକେତାର ମାନବତ୍ୱରେ ଚଳନ୍ତି ଶତାବ୍ଦୀର ନଟିକେତାମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଛନ୍ତି । ଏ ଶତାବ୍ଦୀର ନଟିକେତା ବିଭ୍ରାସ୍ତ୍ରାସ୍ତ୍ର ଓ ନଟବର ଯଥାକ୍ରମେ କ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ମୂର୍ତ୍ତିମତ ପ୍ରତୀକ । ସମାଜର ଦୁଃଖଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସଂଘର୍ଷରତ । ସଂଘର୍ଷର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଥ ଭିନ୍ନ । ବିଭ୍ରାସ୍ତ୍ରାସ୍ତ୍ର ଗବେଷଣା ଜ୍ଞାନର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବାବେଳେ ନଟବର, ମନମୋହନଙ୍କ ଭଳି ବୁର୍ଜୁଆମାନଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ମୂଲୋଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ । ବିଭ୍ରାସ୍ତ୍ରାସ୍ତ୍ର ଗାନ୍ଧିବାଦୀ ହେଲେ ନଟବର

ମାର୍କସବାଦୀ । ସେମାନଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର ପରିଣତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ‘ଡିନୋଟି ରାତିର ସକାଳ’ ଉପନ୍ୟାସରେ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଡିନୋଟି ରାତିର ସକାଳ (୧୯୬୯) — ଉକ୍ତ ଉପନ୍ୟାସରେ ବିଭୁପ୍ରସାଦ ଓ ନଟବର ନିଜସ୍ୱ ଆଦର୍ଶରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରୂପ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ କଳ୍ପିତ ରାମରାଜ୍ୟ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯାଇଛି । ନଟବର ଓ ବିଭୁପ୍ରସାଦ ନବିକେତାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ବସୁବାଦିତାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଯଥାର୍ଥରେ ବ୍ରହ୍ମବିତ୍, ନବିକେତା ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି । କେବଳ ଜିଜ୍ଞାସୁ ମାତ୍ର । ରକ୍ଷଣଶୀଳତା, ସହନଶୀଳତା ଓ ଜଣ୍ଡର ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରବଳ ଅବହାଡ଼ା ଭାରତରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ସାମ୍ୟବାଦର ବିକାଶ ଏଠାରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ । ଉପନ୍ୟାସରେ ଫମ୍ପା ଗାନ୍ଧିବାଦ ଓ ମାର୍କସବାଦର ବିନାଶ ହୋଇଥିବାବେଳେ ବିଭୁପ୍ରସାଦର ପିତା ସଜ୍ଜା ଗାନ୍ଧିବାଦୀ ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ଶେଷପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧାରିତ କରି ରଖିପାରିଛନ୍ତି ।

ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ (୧୯୭୩) — ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତର ଚୈତ୍ୟ ଏକ ଉପନିଷଦୀୟ ଚରିତ୍ର । ସେ ଥିଲେ ଜଣେ କର୍ମଯୋଗୀ । ରାଜା ଦାନଶ୍ରୁତିଙ୍କୁ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଜଣାଇବା ସହିତ ନିଜ କର୍ମଦେବତାର ବାହକ ଶଗଡ଼ଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତର ଯାତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ । ଉକ୍ତ ଉପନ୍ୟାସର ନାୟକ ଚୈତ୍ୟ ଉପନିଷଦୀୟ ଚରିତ୍ର ଅନୁକରଣରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ । ନାୟକ ଚୈତ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାବାଜି ନାମରେ ହୁଏ ନାମିତ । ଏହି ବାବାଜି ସାଧାରଣ ମାନବକୁ ଦୁଃଖରୁ ସୁଖ, ବିଷରୁ ଅମୃତ, ଜରାରୁ ଯୌବନ, ବିଳାସରୁ ବୈରାଗ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଦିଅନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଭାରତର ଉତ୍ତର ଦିଗର ତପୋଭୂମି ତୁଷାରାଚ୍ଛନ୍ନ ହିମାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏହାର ପଥ ଦକ୍ଷିଣ । ଯେଉଁ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅରବିନ୍ଦ, ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ମନାଷାଗଣ । ବାବାଜି ସାଧାରଣ ମାନବକୁ ଅତିମାନବ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ, ସତ୍‌କର୍ମ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ନିରନ୍ତର ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଦୁଃଖ, ଶୋକଭରା ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ ସମାଜ ହିଁ ହେଉଛି ଅତି ମାନବର ଉପାସନା ପୀଠ ।

ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପାଦ (୧୯୭୭) - ଉକ୍ତ ଉପନ୍ୟାସରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ନାରୀ ନିର୍ଯ୍ୟାତନାର ଅନ୍ତରାଳରେ ଥିବା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି । ପହିଲି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଭାଷଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବାଲିକା ମିନି ପ୍ରଚାର ଘୋଡ଼ାଗାଡ଼ିର ପଛରେ ଦୋଡ଼ି ଦୋଡ଼ି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦଠାରୁ ବହୁଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି । ପୁଲିସ୍‌ବାଲାଙ୍କୁ ଖାତିର ନ କରି ସଭାମଞ୍ଚରେ ପାଣି ବାଣ୍ଟିଛି । ନେତାମାନଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣି ସରଳା ମିନି ଗାନ୍ଧି ମହାତ୍ମାଙ୍କ କହିତ ରାମରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିହ୍ୱଳିତ ହୋଇଉଠିଛି । କିନ୍ତୁ ତାହା ଥିଲା ତା'ର ଦିବାସ୍ୱପ୍ନ । ସମୁଦ୍ରବେଳାର ଜନସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଛଦ୍ମବେଶୀ ରାବଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହରିତା କିଶୋରୀ ମିନି ଶେଷରେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଧର୍ଷଣର ଶିକାର ହୋଇଛି । ପୁନଶ୍ଚ ଧର୍ଷଣ ମିନିର ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଉପନ୍ୟାସର ପରିଣତିରେ ସେଇ ଗାନ୍ଧି, ରାମମୁଖା ପରିହିତ ନକୁଳମାନେ ଜନତା ବିପ୍ଳବ ନାମରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ମିନିକୁ ତା'ର ପିତା ଗୃହରୁ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି । ବିନା ପ୍ରତିରୋଧରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଘୋଡ଼ାଗାଡ଼ିରେ ସାତାଦେବାଙ୍କ ପରି ନିଜ ହସ୍ତର କାଟ ଫିଙ୍ଗି ଫିଙ୍ଗି । ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ଗାନ୍ଧି ଓ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନାମ ଜପି ଜପି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପୃଥିବୀର କୁସ୍ଥିତ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅବସାନକୁ ।

ଅନ୍ୟ ଏକ ସମୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାରତ (୧୯୭୭) - ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏହି ଉପନ୍ୟାସର କଥାବସ୍ତୁ ପରିକଳ୍ପିତ । ଏହାର ରଚନାତ୍ମକ ହୋଇଛି ନିପଟ ମଫସଲ ଅଭୟପୁର ଗ୍ରାମ । ନାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ବାଳୁତ ବିଧବା କନ୍ୟାର ପୁନଃ ବିବାହ ଭୋଜିରେ ଯୋଗଦେଇ ଗ୍ରାମରୁ ବାସନ୍ଦ ହୋଇଛନ୍ତି । ଘଟଣାକ୍ରମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ର ଗାଁ ଛାଡ଼ି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦେଇ ଜେଲ ଭୋଗିଛନ୍ତି । ଜେଲରୁ ମୁକୁଳି ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତି ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ମଧ୍ୟ ହିଂସା ପ୍ରଶୋଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହାଫଳରେ ଜଂରେଜ ସରକାରର ଗୋଲାମ ତଥା ଗ୍ରାମର ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଜମିଦାରକୁ ସେମାନେ ନିପାତ କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାପରେ

ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅସଲି ଗାନ୍ଧିବାଦୀ ଲକ୍ଷଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦଳକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ନକଲି ଗାନ୍ଧିଭକ୍ତ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ମୃତ ଜମିଦାରର ପୁତ୍ରକୁ ଏମ୍.ଏଲ୍.ଏ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଇଛନ୍ତି । ସ୍ବାଧୀନୋତ୍ତର ଭାରତକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି କମ୍ୟୁନିଜିମ୍‌ର ମୋହ । ଲକ୍ଷଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କାରାଦଣ୍ଡ ପାଇଛି । ଲକ୍ଷଣ ମିଶ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଜେଲକୁ ଧାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠି ସେ କାରାବାସ କରିଥିଲେ ଅତୀତରେ । କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧି ଥିଲେ ଜୀବିତ । ସେ ଥିଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ସମୟ ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାରତ ।

ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ସ୍ବାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସୁସ୍ବପ୍ନ ସ୍ବାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳରେ ଯେଉଁ ଭଳି ଦୁଃସ୍ବପ୍ନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି ତାହା ଉପନ୍ୟାସର ମର୍ମବାଣୀ । ଏଥିରେ ଗାନ୍ଧିବାଦ ଓ କମ୍ୟୁନିଜିମ୍‌ର ବିଫଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାନବିକତାର ଜୟ ହେବ ବୋଲି ଔପନ୍ୟାସିକ ଆଶାବାଦୀ ।

ଶକୁନ୍ତଳା (୧୯୮୦) — ଭାରତର ସ୍ବସ୍ତ ଓ ସସ୍ତ୍ରମ ଦଶକର ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଭିତ୍ତିକରି ଏହା ରଚିତ । ଏହି ସମୟରେ କମ୍ୟୁନିଜିମ୍‌ର ପ୍ରସାର ଓ ତା’ର ଅଧ୍ୟାପନ, ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ଏଥିରେ । ନାୟକ ବାୟା ସାଜିଛି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ନେତା । ସେ ମାର୍କସ, ଲେନିନ, ମାଓଙ୍କ ନୀତିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହିଁ । ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଉଦାର ମନୋଭାବ ସେ ପୋଷଣ କରିଛି । ତା’ର ସହକର୍ମୀ ଯତୀନ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ, ସାଧନ, ସୁବୀର, କଞ୍ଚନା ଆଦି ହୋଇଛନ୍ତି ଉଗ୍ର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟପ୍ରେମୀ । ନାୟିକା ଅସୀମା ଉପାଧ୍ୟାୟ ଓରଫ୍ ଶକୁନ୍ତଳା ଗାନ୍ଧି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ । ସେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଓ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟବାଦୀ ଦାମା ଗଉଡ଼, ନାରଣା ବଢ଼େଇ ପ୍ରମୁଖ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ନେତ୍ରୀ । ବୈଷ୍ଣବ ଓ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଛି କଣ୍ଡୁଆ ଗ୍ରାମ । ଉଭୟ ଦଳର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଥ ଭିନ୍ନ । ଯକ୍ଷ, ଜମିଦାର, ମହାଜନ ଆଦି ପୁଞ୍ଜିପତି ଓ ବୁର୍ଜୁଆମାନଙ୍କର ଅବସାନ ଘଟାଇବା ହେଉଛି ଉଭୟ ଦଳର ମତଲବ । କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନେ ହିଂସାତ୍ମକ ବିପ୍ଳବର ସପକ୍ଷରେ ଥିବାବେଳେ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଅହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନର ସମର୍ଥକ ଅଟନ୍ତି । ଉଭୟ ଦଳ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବିଫଳ

ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି କେବଳ ବୁର୍ଜୁଆମାନଙ୍କୁ ଜିତିପାରିଛି । କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ହିଂସା ଓ ଅହିଂସାର ମଧୁର ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଛି । ଭାରତର ସଂକଟ ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ମତବାଦ ଅପେକ୍ଷା ଜାତୀୟ ଦେବତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ବା ବାଦ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି ।

ମହାତ୍ମା ସେୟାର (୧୯୮୮) - ଉକ୍ତ ଉପନ୍ୟାସରେ ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲାଉଥିବା ଆଧୁନିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ଥିବା ହାନିମନ୍ୟତା, କାମୁକତାର ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି । ନାରୀଙ୍କ ସୁପ୍ରୀତି ଦେବା ବିବାହ ପରେ ଶାଶୁଘରେ ନିର୍ଯ୍ୟାତ୍ତିତ ହୋଇ ସହରକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ସହରରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରାନ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସେ କବୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଞ୍ଜିତିର ଶରବ୍ୟ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ଚାଲିଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ନାଟକୀୟ ମୋଡ଼ ନେଇଛି । ଦିନେ ରାତ୍ରିରେ ଯାତ୍ରାଦଳର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଛି । ସେହି ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କର ଗୋପାଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହୋଇଛନ୍ତି ଆଦରଣୀୟା । ସୁପ୍ରୀତି ଦେବୀଙ୍କର ଜାମାତା କନ୍ୟା ସତୀନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହଁନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭପାତ କରାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଗାଡ଼ିଟିଏ ଯୌତୁକ ପାଇଲେ ଜ୍ୱାଇଁ ତା'ର ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବ ବୋଲି ସମୁଦାୟ, ସମୁଦିଆଣୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । ଶେଷରେ ସୁପ୍ରୀତି ଦେବୀଙ୍କ ସଜ୍ଞାତ ସ୍ୱାମୀ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଠାରୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିଲାପୋତା ଆଣି ଯୌତୁକ ଗାଡ଼ି ବାବଦକୁ ଦେଇ କନ୍ୟା ଛୁଟିଗିର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ସ୍ୱାର୍ଥୀନ୍ଦ୍ର ଓ କାମାନ୍ଦ୍ର ଆଇ.ଏ.ଏସ୍ ସମୁଦାୟ ସୁପ୍ରୀତି ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର କଳାଧନର ସେୟାର ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ବଳାଙ୍ଗାର କରିଛନ୍ତି । ପୁନଶ୍ଚ ମହାତ୍ମା ସେୟାର ବାବଦ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ନ' ମହଲାରୁ ପଡ଼ି ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ସୁପ୍ରୀତି ଦେବୀ ବୈଧବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ ଉପନ୍ୟାସରେ ନାରୀ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ମାଧ୍ୟମରେ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର କଥାକୁ ସୁରେଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଶାନ୍ତନୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପନ୍ୟାସରାଜିରେ ପ୍ରତାପ, ମିଥୁ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ, ମେଟାଫିଜିକ୍ସ, ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିଜ୍ଞାସା, ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାପନା, ନାଟକୀୟ ଉପସ୍ଥାପନା, ଜିଜ୍ଞାସାମୟ

ପରିଣତି, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ଚରିତ୍ର ନିର୍ବାଚନରେ ନୂତନତା, ନିପଟ ଗ୍ରାମୀଣ ଓ ପଣ୍ଡିତ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଉପନ୍ୟାସ ରଚନାରେ ସେ ଯେଉଁ ମୌଳିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କୁ ଯଶସ୍ଵୀ ଔପନ୍ୟାସିକ ହେବାର ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଯଶଃଶାଳୀ ଔପନ୍ୟାସିକ ହେବାର ଅନ୍ତରାଳରେ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜୀବନର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ । କାରଣ ପ୍ରଥମେ ସେ ଗନ୍ଧ ରଚନାରେ ହାତ ଦେଇ ବେଶ୍ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ ।

ଗନ୍ଧ :

ଶାନ୍ତନୁ ଆନ୍ଧ୍ରଯ୍ୟଙ୍କ ଗନ୍ଧର ଜନ୍ମ ହୁଏ ଏକ ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳାରେ । ତାହା ହେଉଛି ୧୯୫୮ ମସିହାରେ । ସେତେବେଳେ ସେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି କଲେଜର ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଥା'ନ୍ତି । ବିଜ୍ଞାନର ଗବେଷକ ହେବାପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିଥା'ନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ହୁଏ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର । ଉତ୍କଳ ଭାରତୀୟ କର୍ମଧାର ହେବାପାଇଁ ଯା'ର ଜନ୍ମ ସେ କେବେ ଜଡ଼ବାଦୀ ଗବେଷକ ହୋଇ ନ ପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ୍ ହୁଏ ସେହି କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ତଥା ଗାନ୍ଧିଜୀ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ସହ । ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ସେ ସର୍ଜନା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଗନ୍ଧ 'ମନମର୍ମର' । ଏହାପରଠାରୁ ସେ କେବେ ପଛକୁ ଫେରିନାହାନ୍ତି । ଝଙ୍କାର, ସମାବେଶ, ଆସନ୍ତାକାଳି, ଧରିତ୍ରୀ ଆଦି ପ୍ରମୁଖ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରି ଓଡ଼ିଆ ଗନ୍ଧ ଭଣ୍ଡାରକୁ ରଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଗନ୍ଧ ସଂକଳନଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି— ମନମର୍ମର (୧୯୬୨), ଦୁର୍ବାର (୧୯୬୫), ଏଇ ଶେଷ ପଦଟି (୧୯୭୨), ଅରଣ୍ୟର ତୁଳ (୧୯୭୪), ଅଦିନ ବଉଳ (୧୯୭୮), ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପାଇଁ ଗନ୍ଧ (୧୯୮୧), କରଞ୍ଜିଆ ତାଏରୀ (୧୯୮୪), ଆଦ୍ୟସକାଳ (୧୯୮୫), ସର୍ପଯାନ (୧୯୮୯), ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର (୧୯୯୧) ଇତ୍ୟାଦି ।

ପୁରସ୍କାର ଓ ସମ୍ମାନ

ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ ଭାବରେ ସେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ । ୧୯୬୧ ମସିହାରେ 'ମୋ କାଠଘୋଡ଼ା କଥା କହେ'

ଶିଶୁ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ‘ଶିଶୁସାହିତ୍ୟ’ ପୁରସ୍କାର, ୧୯୬୧ ମସିହାରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ସମିତି ତରଫରୁ ‘ବିଷୁବ ପୁରସ୍କାର’, ୧୯୬୩ରେ ‘ଆକାଶକୁ ସାତୋଟି ପାହାଚ’ ପୁସ୍ତକ ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ‘ନବମ ଶିଶୁସାହିତ୍ୟ’ ପୁରସ୍କାର, ୧୯୬୯ ମସିହାରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ‘ଧରିତ୍ରୀ’ ପୁରସ୍କାର, ୧୯୮୧ ମସିହାରେ ଗୋଦାବରୀଶ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ସମ୍ମାନ, ୧୯୮୭ ମସିହାରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ‘ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର’, ୧୯୮୭ ମସିହାରେ ବିଷୁବ ଝଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର, ୧୯୯୨ ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ‘ଭାରତ ନାୟକ ସମ୍ମାନ’, ୧୯୯୨ରେ ମୈନାକ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ‘ଉତ୍କଳମଣି ସମ୍ମାନ’, ୧୯୯୩ ମସିହାରେ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଗଛ ସଂକଳନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଆଦି ଅନେକ ମାନସମ୍ମାନର ସେ ଅଧିକାରୀ ।

ମୌଳିକ କୃତିର ଅନୁବାଦ

ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆନ୍ଧର୍ଯ୍ୟର କେତେକ କୃତି ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜି, ବଙ୍ଗଳା, ମାଲୟାଲାମ୍, ଗୁଜୁରାଟୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇଛି । ‘ଧର୍ମଯୁଗ’ (ହିନ୍ଦୀ), ‘ସାରିକା’ (ହିନ୍ଦୀ), ଦେଶ(ବଙ୍ଗଳା), ମୟୂର(କନ୍ନଡ଼), ଇନ୍ଦିଆନ୍ ଲିଟେରେଚର (ଇଂରାଜି), ନିଉ କ୍ଲେଷ୍ (ଇଂରାଜି) ଆଦି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ‘ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ’ ଉପନ୍ୟାସ ତତ୍କାଳୀନ ରେଣୁକା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗୁଜୁରାଟୀ ଭାଷାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗଛ ରସିଆନ୍ ଭାଷାରେ ମସ୍କୋସ୍କିତ ଏମ୍/ଏସ୍ ରାଦୁଗା ପ୍ରକାଶନ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ଗଛ ପ୍ରତିଭାର ଆଦ୍ୟ ଅର୍ଥ : ‘ମନମର୍ମର’

୧୯୫୯ ମସିହାରେ ଶାନ୍ତନୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗଛ ‘ମନମର୍ମର’ ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିଜାତ ସାରସ୍ଵତ ପତ୍ରିକା ଝଙ୍କାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ତାଙ୍କ ଅଗ୍ରଜାର ମର୍ମରୁଦ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଗଛର ପୃଷ୍ଠଭୂମି । ସେ ତାଙ୍କର ଶିଶୁପୁତ୍ର ମୁନ୍ନୁ ଓ କନ୍ୟା ରୁନୁର ଖେଳକୁ ଦେଖି ନିଜର ବିଗତ ଶୈଶବର ସ୍ମୃତି ରୋମାଞ୍ଚନ କରିଛନ୍ତି । ବାଲ୍ୟକାଳରେ

ସେ ନିଜର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ଭଗିନୀ ସହିତ ରୁନୁ ଓ ମୁନୁଙ୍କ ପରି ଗାଈଖେଳ, ମକୁନ୍ଦା ଧାକ୍ ମକୁନ୍ଦା ଗୀତ, ପ୍ରଜାପତି ଧରିବା, କୋଳି ତୋଳିବା, ନଦୀକୂଳରେ ବାଲୁକା ପଲ୍ଲୀ ଗଢ଼ିବା ଭଳି ଶିଶୁଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ ଓ ଶିଶୁଗୀତ ଗାଉଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଶିଶୁଖେଳ ଆଉ ଗୀତରେ ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଗଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର । ଅର୍ଥାତ୍, ଏକଦା ତାଙ୍କର ନାନୀ ନଜ ଅତଡ଼ିରେ ଥିବା କୋଳିଗଛରୁ କୋଳି ତୋଳୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟିକୁ ମୁଠାଏ କୋଳି ପାଇଁ ଝାମ୍ପି ମାରିଛନ୍ତି । କୋଳିର ସ୍ବାଦ ଚାଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଉଣୀ ଦବୁଡ଼ା ଅତଡ଼ିରେ ଗଡ଼ିଗଡ଼ି ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇଛି ଏବଂ ପରିଣତିରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ନଦୀର ବାଲୁକା ପଲ୍ଲୀରେ ସମାଧି ନେଇଛି । ନାନୀର ଭୂତ ଭୟରେ ଗଛ ନାୟକଙ୍କୁ ନଦୀକୂଳ ଓ ନଦୀବନ୍ଧର ଝଙ୍କା ବରଗଛ ମୂଳକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି । ନାନୀର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଗଛନାୟକ ଆତ୍ମଧୂକ୍ତକାର ପୂର୍ବକ କହନ୍ତି— “ମୁଁ, ମୁଁ ତ ଖାଇଲି ତାକୁ । ଗଛ କିଆଁ ଖାଇବ ? ଅସୁରୁଣୀ କିଆଁ ଛୁଇଁବ ?”

ନିଜ ଦୁର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ ଦାରୁଣ ପରିଣତି ନିମନ୍ତେ ଭାଗ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ନ ଦେଇ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିବା ବିଧେୟ । କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗଛର ପରିଣତିରେ ବିଧାତାଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ପିତୃସୀ ନାନୀର ଭୂତ ଭୟରେ ରୁନୁ ଓ ମୁନୁ ଦୌଡ଼ିଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ କୋଳକୁ । ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କ ବିଗତା ଭଉଣୀର ଅତ୍ୟୁତ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜର ବାଲୁତ ସୂତା ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚାଇଦିଅନ୍ତି ଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରି ଅଜ୍ଞାତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଉଠନ୍ତି । ଉକ୍ତ ଗଛରେ ସମୟ ସଚେତନତାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । କାରଣ ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ପିତୃସୀ ନାନୀର ଭୂତ ଭୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରତିଭୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କୋଳରେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା ଲୋଟିପଡ଼ିଛନ୍ତି ।

ବାସ୍ତବ୍ୟ ଓ କାରୁଣ୍ୟ, ଆତ୍ମଜିହ୍ଵାସ ଓ ଅସହାୟତା, ଭୌତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ଵାସ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି ଏହି ଗଛରେ । ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗଛନାୟକ ରୂପେ ସ୍ଵୟଂ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ନିଜ ମନଗହନକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ବିଶୁଦ୍ଧ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାଷା, ଶିଶୁଗୀତ, ପ୍ରତୀକ ଓ ମିଥୁନ ପ୍ରୟୋଗ, ଉତ୍କଣ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବାହ, ଅମୀମାଂସିତ ପରିଣତି ମନମର୍ମରକୁ ଏକ ମନନଶୀଳ ଗଛ ରୂପେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।

ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗନ୍ଧର୍ବମାନସର ସ୍ୱରୂପ

ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ଧ୍ୟାୟ ଗନ୍ଧର୍ବମାନସରେ ଅଧୁନାତନ ଭାରତବର୍ଷର ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ପାରିବାରିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଘଟିତ ସାଧାରଣ ଓ ଅସାଧାରଣ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାର ସମ୍ପର୍କ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ପଡ଼ୋଶୀ, କ୍ଲବ୍‌ମେଟ୍, ହିଟ୍‌ଲର, ଆଧୁନିକ ରାକ୍ଷସ, ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଇନ୍ଦୁର, ପିଠି, ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ କୁକୁର, ଗାନ୍ଧୀଭବନରେ ଭୂତ, ଟେକ୍‌ନିକ୍, ଅଲିମ୍ପିକ୍‌ସ, ଅସତ୍ୟ ଯୁଗର ପଦଧ୍ୱନି ପ୍ରଭୃତି ଗନ୍ଧ ରଚିତ ।

ସ୍ୱାର୍ଥୀକ ତାଳର, ଓକିଲ, ଏମ୍.ଏଲ୍.ଏ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭୂତକୋଠର ମାୟା ସଦୃଶ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁଖ, ସୁବିଧା, ସୁଶାସନର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଶିଶୁରୂପକ ସାଧାରଣ ସରଳ ଜନତାକୁ ଶୋଷଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛାପୂର୍ଣ୍ଣ ମତପ୍ରକାଶ ପାଏ ପଡ଼ୋଶୀ ଗନ୍ଧରେ । ଏମ୍.ଏଲ୍.ଏ ବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କ୍ଷମତାମୟ ହୋଇ ନିଜର ସହଯୋଗୀ ଅଭିନୟନକୁ ଉପେକ୍ଷା ପୂର୍ବକ ତା' ପ୍ରତି ଗୁଳି ଚଳାଇବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି କ୍ଲବ୍‌ମେଟ୍ ଗନ୍ଧରେ । ହିଟ୍‌ଲର ଗନ୍ଧରେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବି.ଡି.ଓ, ଆନାନାବୁ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଯୁବକର ଅତ୍ୟାଚାର ହିଟ୍‌ଲରଙ୍କ ଏକତ୍ରତାଦ୍ୱାରା ଶାସନ ପରି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ । ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ୱେଷୀ ଲମ୍ପଟ ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରବନ୍ଧନାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ପାର୍ଶ୍ୱକୁ କରାଯିବ କରେ ଆଧୁନିକ ରାକ୍ଷସ ଗନ୍ଧରେ । ଏସବୁ ଗନ୍ଧରେ କ୍ଷମତାମୟ ଶୋଷକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଧୂପର ଶରବ୍ୟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସାଧାରଣ ଶୋଷିତ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଦୁର୍ନୀତି ଜୀବନର ସବୁଜିମାକୁ କିଭଳି କାଳିମାରେ ପରିଣତ କରିଛି ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରୋକ୍ତ ଗନ୍ଧଗୁଡ଼ିକର ସାରାଂଶ । ଦୁର୍ନୀତିର ବିନାଶ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଦୁର୍ବାର ଗନ୍ଧ ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ।

ଦୁର୍ନୀତିର ମୂଲୋପାତନ ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ଠୁର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତା ଓ ମୋହହୀନ ଏକାଗ୍ରତା ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ । କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଠରେ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତିକୁ ବଳିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଦୁର୍ବାର ଗନ୍ଧର ଗନ୍ଧନାୟକ ଦୁର୍ନୀତି ରୂପକ ମୁଷାକୁ ନିଜର ଆସବାବପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଭୟରେ ବାଡ଼େଇ ପାରି ନ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମୁଷାକୁ ମାରିବା

ନିମନ୍ତେ ନିଜର ମା' ଗୋଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି । ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବିନାଶ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯୁବ ସମାଜ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

ହୃଦକୋଳପ, ଭୁଲିଗଲୁକିରେ, ଅରଣ୍ୟର ତୁଳ, + ଓ - ଠ ଆଦି ଗଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିବିମିତ ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆଦର୍ଶ ।

ହୃଦକୋଳପ ଗଞ୍ଜରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ଦ୍ୱାରା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ସଂଶୟ ମନୋଭାବ ଦୂର ହେବା ସହିତ ପିତୃତପର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଯାହାଫଳରେ ପିତୃତପର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀକୁ ତମ୍ବା ପଇସା ଫିଜି ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଭୁଲିଗଲୁକିରେ ଗଞ୍ଜରେ ଉତ୍କଳର ମଉଡ଼ମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗର ସ୍ୱର ଝଙ୍କୁତ ହୁଏ । ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଭାରତର ଚିରନ୍ତନ ଆଦର୍ଶ । ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଶେଷତଃ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିର ଉପାସ୍ୟ ଗୋରୁମାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଅରଣ୍ୟର ତୁଳ ଗଞ୍ଜରେ । ଏଥିରେ ଗୋରୁମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେବତୁଲ୍ୟ ରକ୍ଷିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବା ସହିତ ସହର ସଫେଇ କରିବାର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସହର ସଫେଇରୁ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାରତୀୟ ଜୀବନାଦର୍ଶର ସୂଚନା ମିଳେ । + ଓ - ଠ ଗଞ୍ଜରେ ଭାରତୀୟ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନଦୟା ଓ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରାର ମହିମା ଗଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଖ୍ୟାପିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଗଞ୍ଜରେ ସଂସ୍କୃତିର ଅଧୋଗତି ପରିବୃଣ୍ଣ ହୁଏ । ଏହି ଅବସ୍ଥା ସଂସ୍କୃତିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ଅପଶବ୍ୟ, ମହାକବି ସାକ୍ଷୀ ଆଦି ଗଞ୍ଜ ।

ଅପଶବ୍ୟ ଗଞ୍ଜରେ ସାଂପ୍ରତିକ ମାନବ, ଉଗ୍ର ଅର୍ଥ ଲାଲସାରେ ନିଜ ଦେଶର ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ନିହିତ ପବିତ୍ର ଦେବାଳୟର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି କରେ । ଏପରିକି ଏହି ଅର୍ଥାନ୍ତମାନେ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତ୍ତପସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ସ୍ତ୍ରୀ ଅରାଜି ହେଲେ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ପୋଡ଼ି ମାରିବାକୁ ତିଳେ କୁଣ୍ଡାବୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ମାନବରୂପୀ ଦାନବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଦେଶୀ ସଂସ୍କୃତି ତା'ର ବିଶେଷତ୍ୱ ହରାଏ । ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଯଥାମାନ୍ୟ ପାଏ ନାହିଁ ଓ ଦେଶରେ ବ୍ୟଭିଚାର ବୃଦ୍ଧିପାଏ । ବ୍ୟଭିଚାରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ମହାକବି ସାକ୍ଷୀ ଗଞ୍ଜରେ । ଆସୁରିକତା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ମହାକବି ଜୟଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟିରେ

ନିଷ୍ଠାପ କିଶୋରୀ ଧର୍ଷିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି । ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଭ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଏ ବହିଃରାଜ୍ୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ । ଯଦ୍ୱାର ସଂସ୍କୃତିସମ୍ପନ୍ନ ପୀଠ ମହାକବିଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଉପହସିତ ହୁଏ । ଜଡ଼ବାଦୀ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିରାଗୀ ଜନତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି । ଜାତୀୟ ଶୋକର ଅଧିକାରୀ ଗଛରେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ଭାବେ ଗର୍ବିତ ଓ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେକରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଅବମାନନା କରେ ।

ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପନ୍ୟାସ ପରି ଗଛରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସୀ ମୁଖ୍ୟସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଅରଣ୍ୟର ତୁଳ, ହୃଦକୋଳପ, ଆମ ମାଉସୀ, ହରିଜନ, ଶେଷ ଉତ୍ତର, ଅଦିନ ବଉଳ, ଆଦ୍ୟ ସକାଳ, ଭକ୍ତଲୋକ, ଚାଲ ସେଇଠିକି ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ବାଘ ଖୋଜିବା ନା ଗାଈ ଜଗିବା ପ୍ରଭୃତି ଗଛରୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇପାରେ ।

ପାର୍ଥବ ସୁଖସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂପର୍କିତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ବା ଆବିଳତାକୁ ଦୂର କରି ଭାଗବତର ଶାଶ୍ୱତ ଭାବ ରସରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅରଣ୍ୟର ତୁଳ ଗଛ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ । ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପରିଷ୍କାର ପାଇଁ ସହରରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଝାଡୁ ସଫେଇ । ଗୋରୁମାନେ ରସିରେ ପରିଣତ ହେବା ଓ ଭାଗବତ ରସରେ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ ହେବାର ଜାଣିତ ଦିଏ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଜୀବନ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା । ହୃଦ କୋଳପ ଗଛରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ହେବାଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସଂବୃତ ହୃଦକବାଟ ହୋଇଛି ବିବୃତ । ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମାୟୁଗଳ ଗୋପାଳ ଓ ରାଧା ନାମଜନିତ ରହସ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟାନୁଭୂତିର ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ ଆମ ମାଉସୀ ଗଛରେ । ହରିଜନ ଗଛରେ ଆତ୍ମାର ନିର୍ବିକାରତ୍ୱ ଓ ସାର୍ବିକ କଲ୍ୟାଣ ଚେତନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ଉତ୍ତର ଓ ଅଦିନ ବଉଳ ଗଛ ଦ୍ୱୟରେ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି । ସାଂସାରିକ ଅନାଶ୍ରୟ ନିଷ୍ଠାପ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ପିଲାଟି ନିକଟରେ କାଳରୂପକ ବ୍ୟାଘ୍ର ହୋଇଛି ପରାସ୍ତ ଆଦ୍ୟ ସକାଳ ଗଛରେ । ବିଧର୍ମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିତ୍ତରେ ଭକ୍ତିର ସ୍ମରଣ ଅସମ୍ଭବ ନ ହେବାର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଭକ୍ତଲୋକ ଗଛ । ଚାଲ ସେଇଠିକି ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଗଛରେ ଭାରତ ଦେବଭୂମି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ପାଞ୍ଚାତ୍ୟ

ଜଡ଼ବାଦୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ । ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ, ଜୀବାତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରେ ବାଘ ଖୋଜିବା ନା ଗାଈ ଜଗିବା ଗଛ । ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଛ ଏ ଚଢ଼େଇର ନାଁ କ'ଣ । ଏଥିରେ ଆଧୁନିକ କର୍ମବ୍ୟସ୍ତ ମାନବ କର୍ମର କୋଳାହଳ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଏ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରକୃତିର ଆହ୍ୱାନ ।

ସୁଷ୍ଟ ମାନବୀୟ ଚରିତ୍ରତ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଓ ଅବକ୍ଷୟ ସମାଜର ଚିତ୍ର ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଗଛରେ ଉଦ୍ଭାସିତ । ଏ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ହେଲା— ନିଉଟନ୍ ବୋମା ବା ପ୍ରେମର ଔଷଧ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର, ସର୍ପଯାନ, ଜ୍ଞାନଦାନ୍ତ, ଅଦିନବଜ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ବଣ ଆଉ ମଣିଷ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ୱାତ୍, କଥୋପକଥନ ଗତ ରାତିର ଇତ୍ୟାଦି ।

ନିଉଟନ୍ ବୋମା ବା ପ୍ରେମର ଔଷଧ ଗଛରେ ଆଧୁନିକ ମାନବର ଆଦିମ ଦାନବିକ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି । ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଯୋଜନା ଓ ପାଶବିକାଚରଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର ଗଛରେ । ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ତା'ଆଣୀ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଆସ୍ଥାପ୍ରକଟ କରେ ସର୍ପଯାନ ଗଛ । ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର କୁପ୍ରକୃତିର ପରିଚୟ ଦିଏ ଗଛ ଜ୍ଞାନଦାନ୍ତ । ଅଦିନ ବଜ୍ର ଗଛରୁ ମଣିଷ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଶୁ ଗଧୁଆର ପ୍ରକୃତି ଧାରଣ କରି ଉପହସିତ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ମିଳେ ।

ଚତୁର୍ଥ ରାତି, ଏଇ ଶେଷ ପଦଟି, ତୁମେ ଓ ମୁଁ, ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଇନ୍ଦ୍ରର ଇତ୍ୟାଦି ଗଛରେ ଯୌନ ଚେତନା ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଛି । ଯୌନ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚିରନ୍ତନ ମାନବିକ ଭାବସତ୍ୟକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଚତୁର୍ଥ ରାତି ଗଛରେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କନ୍ୟା ବୟସ୍କା ଚତୁର୍ଥ ପକ୍ଷୀୟା ସ୍ତ୍ରୀ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଥାପି ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଯୌନ ଚେତନାର ଲୟ ଘଟିବା ସହିତ ଶିଶୁ ସୁଲଭତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଭାଷାରେ— “ମୁଁ ଉନ୍ମତ୍ତ ପରି ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲି ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ମୋର ଅଙ୍ଗଶାତରେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ପରି ମୁଁ ଚରଚର ମୁଡ଼ି ପକାଇଲି ।” ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ନଶ୍ୱର ଯୌନ ଚେତନା ଅବିନଶ୍ୱର ଜୀବନ ଚେତନାରେ ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଛି । ଏଇ ଶେଷପଦଟି ଗଛରେ

ଯୌନଚେତନା ଜୀବନଧର୍ମା ହୋଇଛି । ପତ୍ନୀକୁ ମା ମନେ କରିବା ଦ୍ଵାରା ସୋହାଗ ହୋଇଛି ଉପେକ୍ଷିତ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନାରୀ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ଵର ନିଚ୍ଛକ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଗାନ୍ଧିଜୀ କହନ୍ତି— “ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ ଏକାକୀକୁ ସେତେବେଳେ ମୋ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ତୁମେ ବି ଖାଲି ମା’ ମା’ ହେଉଥିବ; କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରତି କାହାରି ହୃଦୟରେ କାଣିତାଏ ହେଲେ ସୋହାଗ ନ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ସେହି ମା’ ପଦର ବୋଝ ବୋହି ଏ ଘରେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି— କେମିତି ବଞ୍ଚିବି !”

ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଗଛରେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ । ମନମର୍ମର, ମଞ୍ଜୁ, ଏକ ତନ୍ମୟତା ସନ୍ଧ୍ୟାର ଗ୍ରୀଷ୍ମାଘାତ, ପୁର ନରକ ପ୍ରଭୃତି ଗଛରେ ଏହାର ସୁପ୍ରତୁଳ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ମନମର୍ମର ଗଛରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଶିଶୁପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କ ଖେଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି ନିଜ ଶୈଶବର ଦୁଃଖଦ ସ୍ମୃତିକୁ ରୋମାଂସନ କରିଛନ୍ତି । ଯନ୍ତ୍ରଣାଦଗ୍ଧ ମନର ସ୍ଵରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ମଞ୍ଜୁ ଗଛରେ । ପୁର ନରକ ଗଛ ସନ୍ତାନହୀନା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ବିଳମ୍ବିତ ହୃଦୟର ଅକୁହା ବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରେ ।

ମୂର୍ତ୍ତିକା ଦର୍ଶନ ଗଛରେ ସତୁରି ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା କରି ଧ୍ୟାନବିଳାସ ବାଜୁଙ୍ଗା ବାଛୁଥାଏ । ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ଵାରଦେଶରେ ଉପନୀତ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧର ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ପ୍ରତି ଗଭୀର ମୋହ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି । ଜୀବନ ମହାଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ସର୍ବଦା ଧାବମାନ । ତାହାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ ଅରଣ୍ୟର ତୁଳ ଗଛ । ଏହିପରି ଅନେକ ଗଛରେ ଜୀବନ ଓ ଧରା ପ୍ରତି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମମତାବୋଧ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ।

ଭାରତରେ ନାରୀ ନିର୍ଯ୍ୟାତନାର ଏକ ଭୂଲତ୍ତ ପ୍ରମାଣ ବହନ କରେ ମାଉଁଙ୍କ ମ୍ୟାପ୍ ଗଛ । ଶିଶୁ ଓ ନାରୀ ନିର୍ଯ୍ୟାତନାମୂଳକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଛ ହେଲା କୋକି । ଉତ୍ତମ ସିଂ ପାଇଁ ଶୋକ ଗଛରେ ଗଭୀର ମାନବିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କରୁଣ କାହାଣୀର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ପେନ୍‌ସନ୍ ପାଇଲ ଗଛରେ ।

ଶାନ୍ତନୁ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଭାଷା ଓ ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ଦାୟାଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମନୋଜ ଦସ, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, ଅଭ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପତି ପ୍ରମୁଖ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଗଛ କଥନ ଶୈଳୀରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ । ସେ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ତା’ପରେ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଗୋଡ଼ିଆ ଗୋଡ଼ି ହୋଇ ଗଛକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତି । ଗଛର ଉକ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ପରିଣତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାୟ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସତତ ଚେଷ୍ଟିତ । ତାଙ୍କ ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ଲଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ଥିମ୍ବର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ । ନାଟକୀୟତା ଓ ବୌଦ୍ଧିକତାରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ରହିମନ୍ତ । ଗଛରେ ଫାଣ୍ଟାସିର ପ୍ରୟୋଗ ବେଶ୍ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ । ଫାଣ୍ଟାସିର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଛି ପ୍ରସଙ୍ଗୋଚିତ ପ୍ରତୀକ । ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସମାଜର ଆଲୋଖ୍ୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଦୁର୍ବାର ଗଛରେ ମୂଷା ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରତୀକ । ଅଦିନ ବଉଳ ଗଛର ଗଧୁଆ ଏବଂ ନିଉଟ୍ରନ୍ ବୋମା ବା ପ୍ରେମର ଔଷଧ ଗଛର ଏଣୁଅ କୁପ୍ରବୃତ୍ତିର ପ୍ରତୀକ । ଏହିସବୁ ପ୍ରତୀକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦୁଃଖରୁତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ପୁନଶ୍ଚ ଅରଣ୍ୟର ତୁଳ ଗଛର ଜୟା ନିଷେଷିତ ଚରିତ୍ରର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥିବାବେଳେ ନିଉଟ୍ରନ୍ ବୋମା ବା ପ୍ରେମର ଔଷଧ ଗଛର ବୁଢ଼ାଆଣୀ ସରଳ ନିରାହ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ । ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ପରିପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ଫାଣ୍ଟାସିଧର୍ମୀ ପ୍ରତୀକର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ସର୍ପଯାନ ଗଛରେ ସର୍ପ ମୁକ୍ତିର ବ୍ୟଞ୍ଜକ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଆଦ୍ୟ ସକାଳ ଗଛରେ ପକ୍ଷୀ ଉପନିଷଦୀୟ ପରମାତ୍ମା ରୂପୀ ସର୍ବଜ୍ଞ ଉଦାର ପକ୍ଷୀର ପ୍ରତୀକ । ଆଦ୍ୟ ସକାଳ ଗଛର ବ୍ୟାଘ୍ର କାଳର, ପୁଷ୍ପବତୀ ବୃକ୍ଷ ମାୟାର, ଅଧା ଲଙ୍ଗା ପିଲାଟି ବିଷୟବାସନାହୀନ ଜୀବାତ୍ମାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ । ଗାଈ ଖୋଜିବା ନା ବାଘ ଜରିବା ଗଛରେ ଗାଈ ଜୀବନର ଓ ବ୍ୟାଘ୍ର ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତୀକ । ତାଙ୍କ ପ୍ରତୀକଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଗଛର ଭାବ ଆପେ ଆପେ ଧରାଦିଏ ।

ଶାନ୍ତନୁ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଲୋକମୁଖର ଭାଷାକୁ ଗଛରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଭାଷା ଜୀବନ୍ତ ଓ ସରଳ । ସାଧାରଣତଃ ଅଶ୍ଳୀଳ ଅର୍ଥରେ ପରିଚିତ ଅନେକ ଭାଷା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦିବ୍ୟଜୀବନ ଲାଭ କରିଛି । ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଗଛରେ

ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଗଦ୍ୟରୀତି ଓ ସମ୍ପ୍ରତି କଥିତ, ଲିଖିତ ଭାଷା ବିନ୍ୟାସର ପ୍ରୟୋଗ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉଦାହରଣରୁ ପରିଦୃଶ୍ୟ ।

“ନାରୁରେ ! କେତେ କାଳ ଆମେ ଆଉ ଏଇ ଅସତ୍ୟ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ାକୁ ଘିନି ବଞ୍ଚିବାରେ ବାବୁ ? ଘୁଅ, ମୂତ, ରକ୍ତ, ପୂଜ, ଜନ୍ମ, ପିଣ୍ଡୁତି, ଘୁଷୁରି... କେତେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ାକ । କିଛି ତ ଆଉ ମନେପଡ଼ୁନି କାହିଁକି ? ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ କିଏ ଝାଡ଼ି ନେଇସାରିଲାଣିରେ ନାରୁ ଆମର ସେଇ ପ୍ରିୟ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ାକୁ ! କହ ତ ଥରେ... କହରେ ଟିକିଏ... କହ ଭଲା ସେଇ ନାଁଗୁଡ଼ାକ ।”^{୧୦}

ପୁନଶ୍ଚ, ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଲା— “ଖୁସିରେ ମନ୍ଦିର ଗମ୍ଭୀରୀ ଆଡ଼କୁ ନଇଁନଇଁକା ନିଘାକରି ସେ ମାରୁଥାଏ ତାକ—ତୋ ମା’କୁ ନିଅ—ହଜରେ ହେ ଶଳା ? ଫେଣି ଶୋଇଲୁ ? ଆଖି ଫିଟାରେ ଛୋକାର—ଚାହିଁ—ଦେଏ ଖୁ—ଏ କଅଣ ହେଲାଣି ଦୁନିଆଁ ? ଚାଉଳ ଦାମ ହେଲାଣି କେତେରେ ନିଆଁଖିଆ ! ଦେଖିପାରୁନୁ ? ବେଧୁଆ—ପାଣ... ଗୋଇଠାଖିଆ... ପଠାଣ ପୁଅ ଠାକୁର ।”^{୧୧}

ତାଙ୍କ ଗନ୍ଧରେ ବିଦେଶୀ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ । ଚିତ୍ରକଳାର ପ୍ରୟୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଦ୍ୟାତ୍ମକ କଥନଶୈଳୀ ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭାଷାର ବହୁଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି ।

ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଗନ୍ଧରାଜିରେ ସମାଜର ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ହରିଜନ, ଜରାଜାର୍ଣ୍ଣ କୃଷକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚଜାତି, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଗନ୍ଧରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । କେତେକ ଗନ୍ଧରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜେ ଚରିତ୍ରଟିଏ ହୋଇ ନିଜର ପରିବାର, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଅତିଥି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ କଥୋପକଥନରେ ରତ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଗନ୍ଧଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ପରସ୍ପର ସାମାନ୍ୟତା ପରି ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ । ତାଙ୍କ ଗନ୍ଧର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନକୁ ପୃଥକ୍ ଭାବେ ପରିବେଷଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର । କ୍ରମ ଉତ୍ତରଣରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଧିକ ମାର୍ଜିତ ହୋଇଛି । ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗନ୍ଧଗ୍ରନ୍ଥ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁରର ଅନୁଶୀଳନରୁ ତାଙ୍କ କୃତିତ୍ବର ଆକଳନ କରାଯାଇପାରେ ।

ଅନ୍ତର୍ଗତ :

୧. ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର, ୦୪-୦୭-୧୯୯୪ ।
୨. ତତ୍ତ୍ୱେବ ।
୩. ସମ୍ବାଦ, ୨୩-୦୧-୧୯୯୪, ପୃ. ୪ ।
୪. ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର, ୦୪-୦୭-୧୯୯୪ ।
୫. ସମ୍ବାଦ, ୨୩-୦୧-୧୯୯୪, ପୃ. ୪ ।
୬. ବାଳକୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀ-ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱର ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ପୃ. ୧୫୨ ।
୭. ଶାନ୍ତିକୁମାର ଆନ୍ଦୋଳନ-ମନମର୍ମର, ପୃ. ୧୪ ।
୮. ଶାନ୍ତିକୁମାର ଆନ୍ଦୋଳନ-ଏକ ଶେଷ ପଦ୍ଧତି, ପୃ. ୩୪ ।
୯. ତତ୍ତ୍ୱେବ, ପୃ. ୪୬ ।
୧୦. ଶାନ୍ତିକୁମାର ଆନ୍ଦୋଳନ-ଅରଣ୍ୟର ତୁଳ, ପୃ. ୧୫୩ ।
୧୧. ଶାନ୍ତିକୁମାର ଆନ୍ଦୋଳନ-ଅଦିନ ବଉଳ, ପୃ. ୧୮ ।

କଥାବସ୍ତୁ ଚୟନ

କଥାବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଗଚ୍ଚର ବିଶିଷ୍ଟ ବିଭବ । ଯାହାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧତା ବିନିଯୁକ୍ତ କରି ଗାଳ୍ପିକ ଗଚ୍ଚର ବିନ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି । ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଥିଲା କାହାଣୀଧର୍ମୀ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଆଦି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗାଳ୍ପିକମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବକୁ ନେଇ ଗଚ୍ଚର ବିଷୟ ନିର୍ବାଚନ କରିଛନ୍ତି । ଅଖଣ୍ଡ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଖଣ୍ଡିତ ଜୀବନର ରୂପ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି । ସାଂପ୍ରତିକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର କଥାବସ୍ତୁରେ ସମାଜ ସଚେତନତା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମସଚେତନତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପରେ ମାନବର ଅନ୍ତଃରୂପକୁ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରିବା ହିଁ ଆଜିକାଲି ଗାଳ୍ପିକର ଆଦିମୁଖ୍ୟ ।

ମାନବର ମନରହସ୍ୟର ଅକୁହା କଥାକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ କହିବାରେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ କଥାଶିଳ୍ପୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ । ସେ ମାନବ ମନର ଅତଳ ଗହ୍ୱରକୁ ଯେଉଁଭଳି ଉଦ୍‌ଭାସିତ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସାଧାରଣ ଘଟଣାକୁ ଆଧାର କରି ଅସାଧାରଣ ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସରେ ମଧ୍ୟ ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୃତିରେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଲେଷଣ ଅନୁଭୂତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଜିସିଧାସଳା ବୌଦ୍ଧିକତା ତାଙ୍କ ବିଷୟ ବିଭଜ୍ଞରେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦ ଭରିଦିଏ । ଯାହାଫଳରେ ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଳ୍ପିକମାନଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି । ଗାଳ୍ପିକ ଶାନ୍ତନୁ ଗତାନୁଗତିକ ଶୈଳୀରେ ବିଷୟ ଚୟନ କିମ୍ବା ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସାଧାରଣ ଓ ଅସାଧାରଣ ଥିବାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବର ଗଠନ, ନାଟକାୟ ଉପସ୍ଥାପନ, ବିଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ଯୁକ୍ତିନିଷ୍ଠ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ, ଜଟିଳ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଭୃତି

ତାଙ୍କ ବିଷୟ ସଂରଚନାରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ । ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଗଛର ପ୍ରତୀକ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନାକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ନିରୂପଣ କରି ନ ପାରିଲେ ତାଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଠକକୁ ଦୁର୍ବୋଧ ଓ ଅସଙ୍ଗତ ମନେହୁଏ । ହଠାତ୍ ହଜଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବା ମନମତାଣିଆ ପରିବେଶରେ ବିଷୟ ସଂଗଠନ କରିବା ତାଙ୍କ ଗଛରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ଗାନ୍ଧୀୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଓ ଅତଳ ଗହ୍ବରରେ ଗର୍ଭିତ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଗଛର ନିର୍ଯ୍ୟାସକୁ ସହୃଦୟ ପାଠକ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଆମ୍ବୁଲେନ୍ସ ବରାବର ପାଠ କଲେ ତାହାର ସନ୍ଧାନ ପାଏ । ମାମୁଲି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁର୍ଖିଲି ଗଛ ଗଠନ କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ।

ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଗଛ ସଂକଳନରେ ଅତି ସାଧାରଣ ଘଟଣା ଓ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାବଳୀକୁ ନେଇ ଗଛର ବିଷୟ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ଆଧୁନିକ ମାନବର ଅସହାୟତା ଏବଂ ଜୀବନବାଦୀ ଏକ୍ସଣା ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ଭୌତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ପରମ୍ପରା ଓ ପ୍ରଗତି, ମାନବିକତା ଓ ଦାନବିକତା, ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟକୁ ଭିତ୍ତିକରି ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଗଛ ଗ୍ରନ୍ଥର କଥାବସ୍ତୁ ବିନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ।

ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର

ଜଡ଼ବାଦର ମୋହରେ ଭାରତୀୟ ଜନମାନସ ସଂପ୍ରତି ବିକୃତ । ଅର୍ଥ ଲାଲସାରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ସତ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଦେଶୀ ହସ୍ତରେ ଟେକିଦେବାକୁ ସେ କୁଣ୍ଠିତ ନୁହେଁ । ଭାରତୀୟ ସତ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ ଅମୂଲ୍ୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡିତ ଶାଶ୍ୱତ ଆତ୍ମା ନିହିତ ଦେବପ୍ରତିମା ତା’ ନିକଟରେ ମୃତ ଦେବତା ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ । ପରିସ୍ଥିତିର ଦାୟରେ ଭାରତର ଦେବତା ଅଚଳନ୍ତି ହୁଏ ଚଳନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ବିଶ୍ୱାସର ସଂକଟ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ନେବାର କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଐଶ୍ୱରିକ ସତ୍ତା ପ୍ରକଟିତ ହେବାର ବହୁ ନଜିର ରହିଛି । ଏହାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ‘ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର’ ଗଛ ।

ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବ ସମାଜକୁ ପ୍ରଲୁପ୍ତ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା । ଆଇ.ଏ.ଏସ୍ ଚାକିରି ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ତୁଲ୍ୟ । ଅନେକ କୃତା

ଛାତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ, ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ ଭାରତବର୍ଷରେ ସେସବୁ ଦିଗକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଆଇ.ଏ.ଏସ୍ ଚାକିରି ପଛରେ ଧାବମାନ । କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ନ୍ତି ବିଜନ ସେନାପତି । ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାସ କରିବା ପରେ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି । ଆଇ.ଏ.ଏସ୍ ଅଫିସର ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ଅନୁଜ୍ଞା ସୀମା ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୁଏ । ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସୀମାକୁ ଅତି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚାକିରି ଆଇ.ଏ.ଏସ୍ ପଦବୀର ମୋହରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭିଶୋଇଙ୍କୁ ହାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି । ବିଜନ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ଆମେରିକାରେ ଏକ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଗଦିଅନ୍ତି । ଆମେରିକାର ରହଣିକାଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପତ୍ନୀ ଓ ପୁତ୍ର ସହିତ ସେ ଭାରତକୁ ବୁଲି ଆସିଛନ୍ତି । ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର କେତୋଟି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ବୁଲାଇ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରତିମାଗୁଡ଼ିକୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତାଙ୍କ ଭଣଜାକୁ ମୃତ ଦେବତା ବୋଲି ଚିହ୍ନାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚବର୍ଷର ଭଣଜା ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ବିପ୍ଳୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ମିଷ୍ଟୁନର ବିପ୍ଳୟାବିଷ୍ଟ ଭାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି ବିଜନ ତାଙ୍କ ଶାଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି— “ସେ ଦେଶରେ ଈଶ୍ୱର ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ ବହୁତ । କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ମରିଗଲେଣି କହିଲେ ଲୋକେ ତମକୁ ଭାବିବେ କମ୍ପ୍ୟୁନିଷ୍ଟ । ପିଲାଟା ବୋଧେ ତା’ ମାମୁକୁ କମ୍ପ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରି ତମକୁଟି ନା କ’ଣ ! ହାଃ, ହାଃ ।”

ଆମେରିକାର ଲୋକମାନେ ଐଶ୍ୱରିକ ଫଳ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଦୃଢ଼ନିଶ୍ଚିତ । ଇଡ଼ବାଦୀ ଆମେରିକାବାସୀ ଆଶ୍ରିକ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଦେବଭୂମି ଭାରତର ଜନତା ଆଜି ନାଶ୍ରିକ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି । ଭାରତର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପ୍ରମୁଖ ବିଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଦୁରାଚାରୀ ସ୍ୱଦେଶୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବହେଳିତ ହେଉଛି । ମିଷ୍ଟୁନକୁ ବିଜନ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ କାଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତାକୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ମହାକାଳ ଗର୍ଭ ଭୟଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଯାଆନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ନାରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଦେଶୀ ସଂସ୍କୃତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ବିରୋଧାଭାସ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି । ସୀମା ଭାରତୀୟ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେରିକାକୁ ବିକ୍ରିକରି ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଭାଇକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭଉଣୀର କଥାକୁ

ସମର୍ଥନ କରି କହନ୍ତି— “ଏ ତେଡ଼ ଗଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଏ ଦେଶରୁ ନ ହଟେଇବା ଯାକେ ଏ ଦେଶରୁ ପତ୍ତ ଯିବନାହିଁ । କି ଫୁଲିସନେସ୍ ! କୋଟି କୋଟି ଚଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଏଇ ପଥରଗୁଡ଼ାକ ଦେହରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି— ଅଥଚ ଆମେ ଦରିଦ୍ର ।”

ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଇଶ୍ବରସର୍ବସ୍ବ । ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ବାସ, ସତ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ଉପ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ବର । ଯାହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଭାରତର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟମୟ ଦେବମନ୍ଦିର ଓ ବିଗ୍ରହ । ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହରେ ଭରିରହିଛି ଭାରତୀୟ ଆତ୍ମାର ପ୍ରତିଟି ଉଲ୍ଲାସ । ଆତ୍ମାବିନା ପିଣ୍ଡର କଳ୍ପନା ନିରର୍ଥକ । ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଦେଶର ସତ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳସାକ୍ଷୀ ତଥା ଭାରତୀୟ ଆତ୍ମାର ସ୍ବରୂପ ବିଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦେଶୀ ହାତରେ ଟେକିଦେବା କେତେଦୂର ଯଥାର୍ଥ ? ଗଛର ଟେର କାଟି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ବୃଥା କଳ୍ପନା ସହିତ ଏହା ସମାନ ନୁହେଁ କି ! ଏଭଳି ହାନ ପ୍ରମାସ କରନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପରି ଅଫସର । ଯିଏକି ପରମ୍ପରା ବା ବିଶ୍ବାସ ପ୍ରତି ହିଁ ଅଯଥା ଦୋଷାରୋପ କରନ୍ତି ।

ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମିରେ ମୃତ୍ତମତିକର ମୋହଭଙ୍ଗ ନିମନ୍ତେ ଇଶ୍ବରଙ୍କର ଲାଲାଖେଲା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ନିଷ୍ଠାପ ଶିଶୁ ମିଷ୍ଟନ୍ ଲୋମଳ ହୃଦୟରେ ଐଶ୍ବରିକ ସରାର ଜାଗରଣ ହୋଇଛି । ମ୍ୟୁଜିୟମରୁ ଫେରି ହୋଟେଲରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ଭିଶୋଇ ବନ୍ଧୁ ଗହଣରେ ଆଳାପରତ ଥିବା ସମୟରେ ମିଷ୍ଟନ୍ ଉତ୍ତାନ ହୋଇଯାଇଛି । ଅତୀତରେ ଆମେରିକାର ମାର୍କଟ୍ବେନ୍‌ଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ତା’ର ଏଭଳି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ଘଟଣାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସମସ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ବ ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି । କିଛିକ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ସାମା ମୁଖରୁ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି କରିଦେବାର ଯେଉଁ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ସ୍ବର ବାହାରୁଥିଲା ତାହା ବଦଳରେ ତା’ ଅସହାୟ ଚିତ୍ତରୁ ‘ଭଗବାନ’ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଛି । ବୁଦ୍ଧମୂର୍ତ୍ତିର ପଶ୍ଚାଦ୍ ପଟରେ ପଦ୍ମାସନ ବନ୍ଧ ଓ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ମିଷ୍ଟନ୍ ତା’ ମାଆର ଡାକରେ ଜବାବ ଦେଇଛି । ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭଣଜାକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିନେବାକୁ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରଣ କରିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇ କହିଛି— “ଆଜି ଆମ୍ ନଟ୍ ଏ ତେଡ଼ ଗଡ଼ । ନୋ ଯୁ କାନ୍ଟ ସେଲ ମି-ୟୁ କାନ୍ଟ ସେଲ ମି ।”^୩

ଶିଶୁ ମିଷ୍ଟିନ୍ ପରି ଭାରତୀୟ ଦେବତା ଜୀବନ୍ତ ଓ ନିଷ୍କଳୁଷ । ଏହା କେବଳ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ । ଯାହାର ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ବୁଦ୍ଧଦେବ । ମିଷ୍ଟିନ୍ ମୃତ ଦେବତା ହୋଇ ନ ଥିବାରୁ ତାକୁ ତା'ର ମାମୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦୃଢ଼ ବିଦ୍ରୋହୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ମିଷ୍ଟିନ୍ ଠାରେ ଯେଉଁ ଚେତନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତାହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଶିଶୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସମ୍ଭବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗନ୍ଧକୁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ ଏହା ସମର୍ଥ ହୋଇଛି ।

ପିତୃରଣ

ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୋଷ ଗନ୍ଧଗତ ବା ବଂଶଗତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ବ ଉପାର୍ଜିତ । କୌଣସି ଦୋଷୀର ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀବର୍ଗତଃ ଦୋଷୀ ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି । ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ପୁତ୍ର ଭକ୍ତ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଅବା ରାବଣ ବଂଶରେ ବିଚାରଣା ଭଳି ଦେବପ୍ରତିମା ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବିର୍ଭାବ ଯେପରି ସମ୍ଭବ ଉଦ୍ଧତ ଉପାତ୍ତକ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଉଦାର ହୃଦୟବାନ୍ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ‘ପିତୃରଣ’ ଗନ୍ଧ ଏହାର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ନିଦର୍ଶନ ।

ଘଡ଼ିମୂଳ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତାପଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷୀର ସାଆଁତରା । ତା'ର ଉପାତ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ତାଙ୍କେ । ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଭୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଖାନ୍ତି । କାରଣ ସେ ଲୁଚାଇ ଚୋରାଇ କିଛି କରେ ନାହିଁ । ଯାହା କିଛି କରେ ସାମ୍ବାସାମ୍ବି । କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ସାଆଁତରା ମଲାବେଳକୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ବର ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି । ତାକୁ ଚୋର ଖଣ୍ଡ କହନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମଦେବତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି । ଏମିତିକି ତା'ର ଶବ ସଜ୍ଜାର କରିବାକୁ ସାଜଲୋକ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ । କ୍ଷୀର ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତା' ସଂସାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ନ' ବର୍ଷର ପୁତ୍ର ବାର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନ ଥାନ୍ତି । ପିତାର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପରେ ବାର ହୁଏ ନିଃସ୍ବ । ପାଠ ପଢ଼ାରେ ତୋରିବାନ୍ଧି ମୂଳ କାମ କରେ ଏବଂ ବିଧବା ମା' ପରଘରେ ଧାନକୁଟି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରେ । ବାର ତା' ବାପା ଭଳି ହୁଆ କି ଗୁଆ ନୁହେଁ ।

ସେ ଏକଦମ୍ ସାଦାସିଧା । ବାପର ପାପ କର୍ମ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାକୁ ଏପରିକି ତା'ର ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରାଇଛନ୍ତି ।

କ୍ଷୀର ସାଆଁତରା ଗ୍ରାମର ଝିଅ, ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ହଲ୍ଲାପଟା କରୁଥିଲା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧପରାୟଣ ହୋଇ ମିଥ୍ୟା ଚୋରି ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରି ବୀର ମା'କୁ ବେଜିତି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଲଜାକର ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ବୀର ମା' କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଛି । ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବୀର ପ୍ରତି ନିର୍ମମ ଅତ୍ୟାଚାର । ଶେଷରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ନାମ୍ନୀ ପତିଶ ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ବାଳୁତ ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟାର ପାପଗର୍ଭ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଉଣେଇଶି ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବୀରକୁ ଦାୟୀ କରି କରାଳ ବନ୍ୟା ପ୍ଲୁବିତ ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ପିତୃଗଣ ସବୁ ଧୋଇପୋଛି ନିର୍ମଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ନଦୀ ତାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ନାହିଁ, ବରଂ ପାପୀମାନଙ୍କ ଦ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନର ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ବୀରକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛି । ସୁଭଦ୍ରା ଦ୍ଵାରା ନଦୀରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ସେ କଲିକତା ଯାଇଛି ଏବଂ ଘଟଣାକ୍ରମେ କଲିକତାର ବିଶିଷ୍ଟ ଧନଶାଳୀ ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି । ବୀର ଧନଲୋଭରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଭୁଲିଯାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇନାହିଁ । ସେ ପାପୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାରାର୍ଥେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏବଂ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଟିକୁ ମୋଟାଅଙ୍କର ଟେକ୍ ପଠାଇଛି । ଗଛରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତିହିଂସା ବୀରର ଉଦାର ମାନବିକତା ନିକଟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।

ବୃକ୍ଷସାକ୍ଷୀ

ଆଧୁନିକ ମାନବ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଅସାଧକୁ ସାଧ କରୁଛି ଓ ଯୁକ୍ତିବାଦୀର ମନ ନେଇ ସେ ସବୁକିଛିର ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି । ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଓ ବିଶ୍ଵାସକୁ ଖାତିର ନ କରି ଜଡ଼ବାଦୀ ବିଜ୍ଞାନର ସୁତିଗାନ କରୁଛି । ବିଜ୍ଞାନ ଯେ ବେଳେବେଳେ ମଣିଷର ବିଶ୍ଵାସ ନିକଟରେ ହାରମାନେ ତାହାର ନମୁନା 'ବୃକ୍ଷସାକ୍ଷୀ' ଗଛ ।

ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡର ଖଜୁରି ଗଛଟା ମାଉସିପିଏ ଓଲଟି ହେଲାଭଳି ବଙ୍କେଇ ଆସେ ଭୂଇଁ ଉପରକୁ ଏବଂ ତା’ ପତ୍ରଗୁଡ଼ାକ ଝାମ୍ପୁରୀ ବାଳ ପରି ଓହଳି ପଡ଼େ ମାଟି ଉପରେ । କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଖଜୁରି ଗଛକୁ ସବାର ହୁଏ ଅଲେଖ ସାହୁ ଝିଅ ପେମିର ଭୂତ । ପେମି ହେଉଛି ସେହି ଗ୍ରାମର ଝିଅ ଆଉ ବୋହୂ । ସନ୍ତାନହରା ଓ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ପେମିର ପୁନର୍ବିବାହ ଗ୍ରାମର ଖଲଲୋକଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରିନି ।

ଗ୍ରାମର ସରପଞ୍ଚ ଚନ୍ଦ୍ରମଣିର ପ୍ରରୋଚନାରେ ପେମି ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଲିକତାର ନାରୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଛି । ସେଠାରେ ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇଛି । ପେମି ଗଙ୍ଗାନଦୀକୁ ଡେଇଁପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିଛି ବୋଲି କଣ୍ଟାପଡ଼ାରେ ନିଶାପ ହୋଇ ପ୍ରିୟ ହୋଇଛି । ଏ ଘଟଣାର ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ପରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡର ଖଜୁରି ଗଛକୁ ପେମିର ଭୂତ ଲାଗିଛି । ଖଜୁରି ଗଛର ଅଭୂତ ଭଙ୍ଗା ଦେଖି ଖବରକାଗଜରେ ଏ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସାମ୍ବାଦିକ, ଗୁଣିଆ, ବାବାଜି ଆଦି କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ଧାଡ଼ି ଲଗାଇଛନ୍ତି । ଖବର ପାଇ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଧାଇଁ ଆସିଛି ନିଜ ଗାଁକୁ । ଇତିମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ହୋଇଛି ବଡ଼ ନେତା । ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବଡ଼ କୋଠାରେ ସେ ଅଫିସ୍ କରିଛି । ଖଜୁରି ଗଛକୁ ଦେଖି ଚନ୍ଦ୍ରମଣିକୁ ଲାଗିଛି ପେମିର ଭୂତ ଏବଂ ସେ ବକିତାଲେ ଦୁର୍ବୋଧ ଭାଷା । ତା’ର ସେହି ଦୁର୍ଜ୍ଞେୟ ଭାଷାକୁ ଭାଷାବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣାଗାରରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି— “ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଭୂତ ବିଶ୍ୱାସ— ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଭୂତପ୍ରେତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ— ଏହା ଜଣାଶୁଣା । କିନ୍ତୁ ଅଧୁନା ଏମିତି କେତେଟା ଅବାସ୍ତବ ଘଟଣା ସାରାବିଶ୍ୱରେ ଘଟିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଭୂତ ପ୍ରତି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଅବିଶ୍ୱାସ କ୍ରମଶଃ ତୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି ।”

ପେମିର ବିଭୀଷଣ ଭାଙ୍ଗିବା ଓ ତାକୁ କଲିକତାର ହାଡ଼କଟା ଗଳିରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ତା’ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘୋଷଣା କରିବାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସଂପୃକ୍ତ ବୋଲି ପେମିର ଭୂତ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଗୋଟିଏ ମୁସଲମାନ ସୌଦାଗର ସହିତ ପେମି ହାଡ଼କଟା

ଗଳିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଆରବ ଯାଇଛି ଏବଂ ତା'ର ବେଗମ୍ ବନ୍ଦି ରହିଛି । କିନ୍ତୁ କିଛିଦିନ ତଳେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଯେମି ତା'ର ମୁସଲମାନ ସ୍ବାମୀ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି । ଗ୍ରାମର ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଘର କଣରେ ନ ରଖି ସ୍ବାଧୀନତା ଦେବାକୁ ଯେମିର ଭୂତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ସୁତାଇ ଦେଇଛି ।

ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭୂତପ୍ରେତର ପାଶାସି ଖୁଣ୍ଟିକରି ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସାଂପ୍ରତିକ ରାଜନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅବକ୍ଷୟ ଓ ନାରୀ ସ୍ବାଧୀନତାର ଦୃଢ଼ ସ୍ବର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା, ବିଶ୍ବାସ ସହିତ ପ୍ରଗତିବାଦର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ବୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ।

ଗ୍ଲାସନଷ୍

ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ଭିନ୍ନମୋଡ଼ ନେଇଛି ରଖିରେ । ଗ୍ଲାସନଷ୍, ଯେରିଷ୍ଟୋଇକା ଶାସନ ଚାଲିଛି ସେଠାରେ । ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ଗ୍ଲାସନଷ୍ଟର ଆଭିମୁଖ୍ୟ । ନିର୍ମଳ ପ୍ରଶାସନ ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ ସହାୟକ ହୁଏ । ଏହା କେବଳ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସିତ ରଖିରେ ନୁହେଁ, ଭାରତ ଭଳି ଅନୁନ୍ନତ ଓ କଲୁଷିତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଭାରତ ଭୂମିରେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ହେତୁ ଏହା କିପରି ଉପହସିତ ହୋଇଛି ତାହା ‘ଗ୍ଲାସନଷ୍ଟ’ ଗଳ୍ପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ।

ଗଳ୍ପ ନାୟକ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଆବାଲ୍ୟରୁ ଥିଲା ପଦ୍ମପ୍ରେମୀ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ କମ୍ୟୁନିଜିମର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ପଦ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରକ୍ତାକ୍ତ ବିପ୍ଳବର ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିଛି । କେବଳ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ ପଦ୍ମ ନୁହେଁ, ସ୍ବଦେଶର ସନ୍ନ୍ୟାସ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ସେ ମଧ୍ୟ ବୀତସ୍ମୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଏପରିକି ତା’ ମାନସପତ୍ନରେ ଭାରତର ଆତ୍ମିକ ପୁରୁଷ ବିଶ୍ବବିଜୟା ବିବେକାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଭଣ୍ଡ, ଶଠ, ବାବାଜିର ରୂପ ପରିଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତର ସନ୍ନ୍ୟାସ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଥିବା ତା’ର ଘୃଣ୍ୟ ମନୋଭାବ ସଂପର୍କରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହନ୍ତି— “ସେ ତା’ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପରମ୍ପରାକୁ କଠୋର ସମାଲୋଚନା ସହିତ ନିନ୍ଦା କରୁ ନ ଥିଲା

କେବଳ, ବ୍ଲାସଫେମି ମଧ୍ୟ କରିଆସୁଥିଲା ।”^୧ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଆଇ. ଏ. ଏସ୍ ଚାକିରି ପାଇ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ତା’ର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବିରାଗା ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂର ହୋଇଛି । ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ପଦ୍ମଗୁଚ୍ଛଟି ପାଇଁ ସେଠାକାର ଅର୍ଦ୍ଧଭୁକ୍ତ ଉଲଗ୍ନ ଶବ୍ଦଗୁଣାଙ୍କ କଳି ଘଟଣାଟି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଥିବା ତା’ର ଅନାସ୍ଥା ଭାବକୁ ଦୁଃସ୍ଵରୂପ ଦେଇଛି ।

ସ୍ଵାଧୀନ, ନିରକ୍ଷର, ସରଳ ଆଦିବାସୀ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲାଉଥିବା ଭାରତର କେତେକ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଓ ଉଚ୍ଚତମ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାଦ୍ଵି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ, ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତି । ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦନ୍ତି । ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ । ରକ୍ଷିଆରେ ପ୍ରଚଳିତ ଗ୍ଲାସନଷ୍ଟର ଅନୁକରଣରେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ କଳାହାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିଦର୍ଶନର ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମିଥ୍ୟା ଫାଇଲକୁ ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କ ମିଟିଂରେ ତାହା ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କ ଗାତ୍ରଦାହର କାରଣ ହୋଇଛି । ଏପରିକି ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧି ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଯୁଗ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିଦ୍ରୁପୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଏଇଟା ଯେ ଗ୍ଲାସନଷ୍ଟ ଓ ପେରିଷ୍ଟୋଇକାର ଯୁଗ ଏ କଥା ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗ୍ଲାସନଷ୍ଟ ଓ ପେରିଷ୍ଟୋଇକା ବିପ୍ଳବ ରହିତ ବୋଲି ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନ ପାରି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି— “ଗ୍ଲାସନଷ୍ଟ, ପେରିଷ୍ଟୋଇକା ମାନେ ତ ଏଇଆ— ବୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ! ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ରିଭୋଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଗ୍ଲାସନଷ୍ଟ ତ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ସାର୍ ।”^୨

ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ଗ୍ଲାସନଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଚାକିରିରୁ ତାଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଶେଷରେ ସେ ଜନ୍ମମାଟି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଫେରି

ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚିର ପରିଚିତ ପଦ୍ମପୋଷରୀ ହୁଡ଼ାସ୍ଥିତ ଗାଁ'ର ମାଟିକୁଡ଼ିଆ ଘରକୁ ।

ଟେଲିଫୋନ୍ କଲ୍-ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପୂର୍ବଦିନର

ଶିଳ୍ପ ଓ କୃଷିରେ ବିଶେଷ ବିକାଶଲାଭ କରି ନ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରରୂପେ ପରିଗଣିତ ଭାରତରେ ଜନବିକ୍ଷୋରଣ ଦୃତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ସାଂପ୍ରତିକ ସମାଜର ସର୍ବାଧିକ ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମକାତର ଓ ସ୍ୱାର୍ଥୀ । କର୍ମନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେଇଛି ନାନାବିଧ ସମସ୍ୟା । ସରକାରୀ ଚାକିରି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୃତ୍ତିରେ ନିଯୋଜିତ ହେବାପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଯୁବସମାଜ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାଁନ୍ତି । କାରଣ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାରୀ ଚାକିରି ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ ବୃତ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ଧ୍ୟେୟ । ସରକାରୀ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇବା ବା କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଷମତାଶାଳୀ ନେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ନାନା ହାନ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି । ବିଶେଷତଃ ରାଜନୈତିକ ନେତା, ଉଚ୍ଚ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଧନଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନୀତିହୀନ ଲବିର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା । ଏଇମାନେ ରାବଣର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଧମକ, ଚମକ, ଲାଞ୍ଜ, ମିଛ, ଡେଲିଭାଲିସ୍ କଥାର ମାୟାରେ ଚାକିରିର ଲକ୍ଷ୍ମଣଗାର ପ୍ରତୀକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଜ୍ଜିତ ଅର୍ଥସରକୁ ପ୍ରତାରିତ କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି । ଏହିଭଳି ଏକ ଘଟଣାର ନିଜ୍ଜଳ ପ୍ରତିଛବି— ‘ଟେଲିଫୋନ୍ କଲ୍-ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପୂର୍ବଦିନର’ ଗଳ୍ପ ।

ଗୋଟିଏ ପିଅନ୍ ପୋଷ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପୂର୍ବଦିନ ସକାଳ ଛ’ରୁ ଗାତି ଦଶ ଭିତରେ ପ୍ରାୟତଃ ହଜାର ଏକ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲ୍ ଗଳ୍ପ ନାୟକ ନୃପେନ୍ ସାହାଦେଓ ପାଇଛନ୍ତି । ଏସବୁ କଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପି.ଏ, ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ଷ୍ଟେନୋ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଧମକ, ଚମକ, ଲାଞ୍ଜ, ଅତିଶୟୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସିଧାସଳଖ ଲାଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ ଓ ଧମକର ଏକ ଉତ୍କଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ— “ଶୁଣନ୍ତୁ ନୃପେନ୍‌ବାବୁ! ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରିନ୍‌ସିପାଲ୍ ଅଫିସର ଜାଣେ ମୁଁ । କିନ୍ତୁ ଏ କେଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଏତେ

ହେଉଛନ୍ତିନେଇ ଚଳେନା । ଏଟା ଗିରୁ ଆଉ ଟେକର ଯୁଗ । ପୁରୁ ଅନ୍ଧାରଣ୍ୟ ମାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ-ଡୋଣ୍ଟ ଟେକ୍ ଆମିସ୍-ହି ଜକ୍ ରେଡି ଟୁ ଗିରୁ... ନୋ ନୋ ଏଟାକୁ ବ୍ରାଜବ୍ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ... ଜର୍ସ ଏ ଡକ୍ଟରସ୍ ଫି ଓନଲି... ।”

ନୃପେନ୍ଦ୍ରବାବୁ ଧମକ ଚମକରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ନାହାନ୍ତି ବା ଲାଞ୍ଜ ଅତିଶୟୋକ୍ତିରେ ଡରନ୍ତି ଯାଇ ନାହାନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଘର ପୂଜାରୀ ଟୋକାର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ।

ସେହିଦିନ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ବହୁବର୍ଷ ପରେ ସେ ତାଙ୍କ କଲେଜ ସଙ୍ଗିନୀ ରାତାର ଟେଲିଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇଛନ୍ତି । ବାନ୍ଧବୀର ସମ୍ପାଷଣରେ ନୃପେନ୍ଦ୍ରବାବୁଙ୍କର ଦିନତମାମ୍ ବ୍ୟସ୍ତ, ବିବ୍ରତ, କ୍ରୋଧିତ ମନାକାଶରେ ରୋମାନ୍ତର ମଳୟାନାଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି । ଟେଲିଫୋନ୍‌କୁ ତୁମ୍ଭେ ଦେଇ ବକ୍ଷରେ ଲଗେଇ ଧରିଛନ୍ତି । ବାନ୍ଧବୀ ରାତା ସ୍ମୃତି ଓ ସଂପର୍କର ଖୁସି ଧରି ନିଜ ପୁତ୍ର ନିମନ୍ତେ ସେଇ ଏକା ମତଲବ ପେସ୍ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଟେଲିଫୋନ୍‌କୁ ନୃପେନ୍ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମାତିଶୟରେ ଛାଡ଼ିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲେ ତାହା ବାନ୍ଧବୀର ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ଆଘାତରେ ତଳେ କଟାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ିଛି । ରାତାଦେବୀଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ହୋଇଛି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନପ୍ରକାରର । ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆଇ.ଏ.ଏସ୍‌ରୁ କୁରିକାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଡ଼ିଏଟି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି । କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମେରିଟ୍‌କୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ରାତା ଦେବୀଙ୍କ ଭାଷାରେ— “ତା’ର ସେଇ ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍- ଆଜିର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମେରିଟ୍‌ର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । କାଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କ’ଣ ହେବ ଜାଣେନା ମୁଁ । ଯେତେହେଲେ ମୁଁ ତା’ର ମା’- ଯଦି ପଦଟିଏ କଥାରେ ତା’ର କିଛି ଉପକାର ହୋଇପାରେ— କିଛି ମନେ କରିବ ନାହିଁ ନୃପେନ୍ । ରାତି ଅଧରେ ଏ ବିଚିତ୍ର ଟେଲିଫୋନ୍ କଲ୍ ଯେମିତି ତୁମର ବାମ୍ବଟ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆଦୌ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ କରେ, ସେତିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ।”

ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିସଂପନ୍ନ ଅଫିସରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସଂପର୍କାୟମାନଙ୍କ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥଭିତ୍ତି ଆବେଦନ ନିବେଦନ ପ୍ରଭାବହୀନ ହେଲେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମୟ ହେବ ।

ଜନଗଣଙ୍କ ମନ ଓ ତାର ଅଧିନାୟକ

ଆଜିର ଯୁଗ ବିଜ୍ଞାପନ ସର୍ବସ୍ୱ ଯୁଗ । ଉଗ୍ରବସ୍ତ୍ରବାଦର ମୋହରେ ସାଂପ୍ରତିକ ବିଜ୍ଞାପନର ରୂପ ଅସଲି ପରିବର୍ତ୍ତେ ନକଲି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଆଧାର ହୋଇଛି ଚାଟୁକ୍ତି । ସେବା, ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି, ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ଶିଳ୍ପ, ରାଜନୀତି, ସମାଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଟୁକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ଓ ପ୍ରସାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ଯେଉଁ ଚାଟୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶକୁନି କୌରବମାନଙ୍କ ମନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନର୍କଗାମୀ କରାଇଥିଲା । ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଜିର ସମାଜରେ ଚାଟୁକାରମାନେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜଡ଼ବାଦୀ ଜନଗଣଙ୍କୁ ଅଳାକ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଭୋର କରି ସେମାନଙ୍କ ମନର ଅଧିନାୟକ ସାଜନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନର୍କକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲିଦିଅନ୍ତି । ଏହାର ଏକ ଅବିକଳ ଆଲୋଚ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ— ‘ଜନଗଣଙ୍କ ମନ ଓ ତାର ଅଧିନାୟକ’ ଗଛରେ ।

ବସ୍ତରେ ବସିଥିବାବେଳେ ଗଛନାୟକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ନିବନ୍ଧ ହୋଇଛି ବସ୍ତାଶ୍ରୟ ପୃତିଗନ୍ଧମୟ ପରିଶ୍ରାଗାର ନଳା ନିକଟରେ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ସୁତଜଳ ଶିଶୁଟି ଉପରେ । ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ସହଯାତ୍ରୀମାନେ ସତୃଷ୍ଣ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ବସ୍ତ ଭିତରେ ବୁଲି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବୁଲାବିକାଳିର ଝଲମଲ ହାରଗୁଡ଼ିକୁ । ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଭାବେ ଶୁଣିଚାଲିଥା’ନ୍ତି ତା’ର ମନଭୁଲା ଭାଷାର ଚାଟୁକ୍ତିକୁ । ଗଛ ନାୟକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରି ନିନ୍ଦା ନ ଥାଏ ଶିଶୁଟି ପ୍ରତି । ଏହି ଶିଶୁଟି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଓ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଦେଇଛି ।

ଗଛନାୟକ ବ୍ୟସ୍ତତା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଜର ଉଚ୍ଚଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଶିଶୁଟିକୁ ନିଜେ କୋଳେଇ ନେବାକୁ ବା କାହାର ଶିଶୁ ବୋଲି ପାଟିକରି କହିବାକୁ ଦ୍ୱିଧାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ମନୋବୃତ୍ତିର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି, ବୁଲା ବିକାଳିର ବାକ୍ସପଟୁତାକୁ ଉତ୍ତରୀୟ ହେଲାଭଳି ଯାଦୁକାରୀ ଭାଷା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅତିକ୍ରମ । ବୁଲାବିକାଳିର କଣ୍ଠସ୍ୱରକୁ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଦଶମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସେ ଭଡ଼ା ମାଗିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ନ କରି ଅନ୍ୟକୁ କରିବାକୁ କହିଲେ ତାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ଆପଣାକୁ ଅପଦସ୍ତ

ହେବାକୁ ପଡ଼େ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ସମାଜର ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ତ୍ୱାବେ ଗଞ୍ଜନାୟକଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ବୁଲା ବେପାରୀ ଉପେକ୍ଷା କରିଛି । ଲେଖକଙ୍କୁ ନିଜ କଣ୍ଠସ୍ୱର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ବେପାରୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ କହିବା ଅପମାନିତ କଥା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ’ଣ ହୋଇପାରେ !

ଗାନ୍ଧିଜୀ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ନିଜର ବିଦ୍ରୁପାତ୍ମକ ଭାଷା ଶୈଳୀରେ ଅବହେଳିତ ଶିଶୁଟିର ଭବିଷ୍ୟ ବିପଦ ସମ୍ଭବରେ ସହଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଶିଶୁ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ଅନେକ ସମୟରେ ବିରକ୍ତି ଓ କ୍ରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବା କଥା କହିଲେ ତାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହ୍ରାସ ହୁଏ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ କର୍ତ୍ତାକୁ ଉପହସିତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ । ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏଠାରେ ଉପହସିତ ହେବାର ଆଉ ଏକ କାରଣ ହୋଇପାରେ ଯେ ସେ ନିଜେ ଶିଶୁଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦମା କଡ଼ରୁ ଉଦ୍ଧାର ନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୁପ କରିବା । ପର ସମୟରେ ଧୂର୍ତ୍ତ ବୁଲାବେପାରୀ ଗମ୍ଭୀର, କରୁଣ, ଅନିର୍ବଚନୀୟ କଣ୍ଠ ସ୍ୱର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେହି ଅବହେଳିତ ଶିଶୁଟି ମାଆଛେଉଣି ଓ ତା’ର ପୁତ୍ର ବୋଲି ମିଥ୍ୟା ପରିଚୟ ଦେଇଛି । ଯାହାଫଳରେ ବସ୍ତ୍ରଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ଦୟା ଓ କାରୁଣ୍ୟର ରସ ସଞ୍ଚାର ପୂର୍ବକ ସେମାନଙ୍କ ଦାନକୁ ନେଇ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚାଲିଯାଇଛି । ଗାଡ଼ିରୁ ଅବତରଣ କରି ଶିଶୁଟିକୁ କୋଳେଇ ନେବ ବୋଲି ବସ୍ତ୍ରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଛି । ବୁଲା ବେପାରୀ ନେଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବସ୍ତ୍ରଯାତ୍ରୀମାନେ ଆହା ! ଆହା ! ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଶିଶୁଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ହୋଇନାହିଁ । ବସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଛି ଏବଂ ଶଠ ବୁଲାବେପାରୀକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତର୍କବିତର୍କରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୋଇଛି— “ନରକ ହିଁ ଆଜିର ମଣିଷର ନିବାସ । ଏ ପୃଥିବୀ ତ ଗୋଟାଏ ବିଶାଳ ନରକ ଯୋଗୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ । ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା କାହିଁ କହନ୍ତୁ ତ !”

ନରକର ସ୍ଥଳ ବର୍ଣ୍ଣନା ବାସ୍ତବବାଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ନ ପାରେ । କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାପର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବା ସ୍ଥାନ-କାଳ-ପାତ୍ର ନିର୍ବିଶେଷରେ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ । ପାପୀ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ନୁହେଁ, ଜୀବନ୍ତ

ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ, ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆତ୍ମଜିହ୍ଵାସ, ଅନୁଶୋଚନା, ଅସହାୟତା, ନିଃସଜ୍ଜାତା ପ୍ରଭୃତି ଦଣ୍ଡ ଦ୍ଵାରା ଦଣ୍ଡିତ ହୁଏ । ଆଜିର ଜଡ଼ବାଦୀ ଜନତାଙ୍କ ଅମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ନରକର ଉପନିବେଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଚାଟୁକାର ବୁଲାଇବେପାରାର ମହାକାଳ ଫଳ ତୁଲ୍ୟ ଚାଟୁକ୍ତି ଓ ନକଲି ହାରରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇ ବସ୍ତାତ୍ରୀମାନେ ଅବୋଧ ଶିଶୁଟି ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ପରିଣତିରେ ଅସହାୟତା ଓ ଅନୁଶୋଚନାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ସେମାନେ ନର୍କଗାମୀ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି ତ ଆଉ କ’ଣ !

ପ୍ରେମର ପ୍ରମାଣ

ପ୍ରେମ ମାନବର ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରବୃତ୍ତି । ଏହାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ଅନୁଭୂତି ସ୍ତରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼େ । ଇନ୍ଦ୍ରିୟାସକ୍ତ ପ୍ରେମ ସ୍ଵାର୍ଥପର ଓ ବିକାରଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ପ୍ରେମ ନିଃସ୍ଵାର୍ଥପର ଓ ଉଦାରତାର ପରିଚୟ ଦିଏ । ସଂପ୍ରତି କେବଳ ସହର ନୁହେଁ, ଗ୍ରାମୀଣ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥୟ ଦେଖାଦେଇଛି । କାମ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶାଶ୍ଵତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ଵ ନିରର୍ଥକ ହୋଇ ନିକୃଷ୍ଟ ଦୈହିକ ପ୍ରେମ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି । ଦୈହିକ ପ୍ରେମ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥିବାରୁ ପରିଣତିରେ ଏହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରେମ ନିକଟରେ ସର୍ବଦା ହାର ମାନେ । ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ‘ପ୍ରେମର ପ୍ରମାଣ’ ଗଳ୍ପ ।

ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇ ବହୁଦିନ ପରେ ଗଳ୍ପ ନାୟକ ବଳଭଦ୍ର ସ୍ଵଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଭାତରେ ଗ୍ରାମ ସନ୍ନିଧି କେନାଲ୍ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର କଦମ୍ବବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସି ପ୍ରକୃତିର ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୋଲୁଥୁ ପକାଇଛନ୍ତି । ବହୁବର୍ଷ ଧରି ଗ୍ରାମ ସହିତ କୌଣସି ସଂପର୍କ ରଖିପାରି ନ ଥିବାରୁ ସେ ଗ୍ରାମୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅପରିଚିତ ବିଦେଶୀ ଭାବେ ଅବାଞ୍ଚିତ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । କେନାଲ କୂଳ ମହିଳା ଦୁଠରେ ସେ ଝିଅ, ବୋହୂଙ୍କ ମାନମହତ ଭଣ୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯୁବକମାନଙ୍କ ମନରେ ଭ୍ରାନ୍ତ

ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବଳଭଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଡେଇଁ ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଯୁବକକୁ ଅନାବିଳ ସ୍ନେହରେ ନିଜ ବକ୍ଷରେ ଲଗେଇ ଧରିଛନ୍ତି । ତା’ର ସାଥୀ ଅନ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାବ ବିହ୍ୱଳିତ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପାଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରତିହିଂସା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତ ସ୍ନେହ ମମତା ଶତ୍ରୁକୁ ମିତ୍ରରେ ପରିଣତ କରେ । ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ହିଁ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁଧ । ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମାୟତାରେ ହିଂସାପ୍ରେମୀ ତରୁଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ବଳଭଦ୍ର କଦମ୍ବବୃକ୍ଷର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି—
“ଏଇ କଦମ୍ବବୃକ୍ଷର ତାଳରେ ବସି ବଂଶୀ ବାଦନ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୁଁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ— ହଁ ହଁ — ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ମୁଁ ଏଇଠି, ଏଇ ଗଛତାଳରେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ।”^{୧୦}

ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର କୃଷ୍ଣତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତି ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଜଡ଼ବାଦୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି ସମର୍ଥିତ ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସ୍ୱାଭାବିକ । କାରଣ ବିଶ୍ୱାସେ ମିଳନ୍ତି ହରି, ତକେ ବହୁ ଦୂର । ଜଡ଼ବାଦୀ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ମତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ବରଂ ତାଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦ ଅଠର ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ସାବାଳକ ବୋଲାଉଥିବା ଯୁବକ ମନରେ ବିକାରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଉପହାସର ପାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଭଳି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସାବାଳକ ଭାବେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଭୋଟ ଦେବାର କ୍ଷମତା ଅର୍ପଣ କରିବା ମାଙ୍କଡ଼ ହାତରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ସଦୃଶ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହୋଇ ନ ପାରେ ।

ବସୁବାଦ ସର୍ବସ୍ୱ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମତତ୍ତ୍ୱ ଉପହସିତ ହେଉଥିବା ଜାଣି ବଳଭଦ୍ର ପଣ୍ଡାପପୂର୍ବକ ସେ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି । ସେହି ସମୟରେ କେନାଲର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ମହିଳା ତୁଠରୁ ଲୀଳାବତୀ ନାମ୍ନୀ

ପାଗଳୀ ବଳଭଦ୍ରକୁ ଚିହ୍ନିପାରି କୁନା ବୋଲି ତାଙ୍କ ତାକ ନାମ ଧରି ଡାକିଛନ୍ତି । ଲୀଳାବତୀ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ସହପାଠିନୀ ଏବଂ ପୃଥ୍ବୀରାଜଙ୍କ ସଂଯୁକ୍ତା ହରଣ ବିଷୟ ପଢ଼ା ହେଉଥିବାବେଳେ ଅକସ୍ମାତ ଉଭୟଙ୍କ ଚାରିଚକ୍ଷୁ ମିଳିତ ହୋଇଛି । ଲୀଳାବତୀଙ୍କ ସହିତ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରେମ ସଂପର୍କ ମାତ୍ର ସେତିକି । ହେଲେ ଲୀଳାବତୀ ଅବିବାହିତ ରହି ପାଗଳୀ ହୋଇଛି । ବଳଭଦ୍ର ଲୀଳାବତୀକୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଛି ବୋଲି ବହୁକାଳ ଧରି ଗ୍ରାମରେ ଅପପ୍ରଚାର ରଚିଛି । ଯୁବକମାନେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଲମ୍ପଟ, କାମୁକ ଭାବେ ବିଚାରି ସମାଲୋଚନାରେ ଶରବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ପରେ ବଳଭଦ୍ର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅହିଂସା ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ପୁରାତନ ଡକ୍ଟରାଘାଟ ନ ପାଇ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ପ୍ରେମିକାକୁ ସ୍ବାକୃତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପହଁରି ପହଁରି କେନାଲ ଆରପାରିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ଏହା ଦେଖି ଯୁବକମାନେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଶାଶ୍ବତ ପ୍ରେମର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ସ୍ବତଃସ୍ପୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ବାହାରି ଆସିଛି— “ଏ ଲୋକଟା ନିଶ୍ଚେ ତା’ ପିଲାଦିନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲା ?”^{୧୧}

କଲେଜ ହତାରେ ଜହ୍ନରାତି

ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରୁ ମାନବ ଓ ମାନବେତର ମଧ୍ୟରେ ଅହେତୁକ ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସାଂପ୍ରତିକ ସମୟରେ ମାନବେତର ମଧ୍ୟ ମାନବର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ । ଏହି ବନ୍ଧୁତ୍ବର ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି— ‘କଲେଜ ହତାରେ ଜହ୍ନରାତି’ ଗଳ୍ପ ।

ଶୁଦ୍ଧ, ପବିତ୍ର ଜ୍ଞାନମୟିର ରୂପକ କଲେଜର ପରିସର ଆଜି କୁହାଯିବା ପ୍ରେମ, ନୀତିହୀନ ରାଜନୀତି, ସ୍ଵାର୍ଥପର ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି, ବିବେକହୀନ ମନ୍ତ୍ରଣା, ଅସାମାଜିକଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ଓ ବୀଭତ୍ସ ନାରକାୟତାରେ ହୋଇଛି ଅଶୁଦ୍ଧ, ଅପବିତ୍ର । ବିଶେଷକରି ପ୍ରେମର ବିକୃତ ରୂପ ପଲ୍ଲବିତ ହୋଇଛି କଲେଜ ମାଟିରେ । ଭାରତର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନମୟିର ଆଜି ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି ଅଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମମୟିରରେ । ବଡ଼ କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ ହେଉଛି କେତେକ ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କୁହାଯିବା ପ୍ରେମସଂପର୍କ । ଏଭଳି ସଂପର୍କ ଭାରତର ବଳିଷ୍ଠ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଏକ

ଉପହାସ କହିଲେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇ ନ ପାରେ । ପୁନଶ୍ଚ ଏସବୁ ଦୁଷ୍ଟାନ୍ତରେ କେତେକ ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ଵାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ଥାଏ । ପରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରକ୍ଷକ ନାମରେ ଭକ୍ଷକ ସାଜନ୍ତି ଏବଂ କୋମଳମତି ନିଷ୍ଠାପ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ଗଠନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚରିତ୍ର ଝଳନ କରିବାରେ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ହୁଅନ୍ତି । କଲେଜର ଶାନ୍ତ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବିରାଜ କରେ । ଏହିପରି ଏକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କଥା ଶୁଣି କଲେଜର ବଡ଼ବାବୁ ଅଧକ୍ଷକୁ ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳ ବୀରବାହାଦୁରର ତାତ୍ତ୍ଵିକତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି । ବଡ଼ବାବୁଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ କଲେଜର ଜନୈକ ଯୁବ ଅଧ୍ୟାପକ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରୁ କୌଣସି ଛାତ୍ରୀକୁ ହରଶଚାଳ କରିନେବାକୁ ବୀର ବାହାଦୁର ତାଙ୍କୁ ଜଡ଼ିବୁଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି । ନିଶାନ୍ଧରେ କଲେଜ ହତାସ୍ଥିତ ଛାତ୍ରାନିବାସ ସମାପବର୍ତ୍ତୀ ଆମ୍ବୁକ୍ଷ୍ମ ମୂଳରେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସାଇ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ।

ଏ ଘଟଣାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ଵ ଅଧକ୍ଷ ନିଜେ ବହନ କରି ଦିନେ ରାତ୍ରିରେ ତାହା ସଂପାଦନ କରିଛନ୍ତି । ଅଧକ୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣରୁ ନିଜକୁ ଲୁଚକାନ୍ତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶୁଭ୍ର ପୋଷାକ ପରିହିତ ହୋଇ ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀର ସାଜସଜ୍ଜାମ ଧରି ନୈଶ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳଠାରୁ ଦଶପୁଟ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟାଏ ବୁଦା ଆଡୁଆଳରେ ନିଜକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖି ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ବାହାଦୁରର ମୁହଁକୁ ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ଅନାଇ ରହିଥାନ୍ତି ଦୁଇହଳ ଜ୍ଵଳନ୍ତ ଆଖି । ପୂର୍ବାଲୋଚିତ ଯୁବ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଛାତ୍ରୀ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ଵାସ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ବିକଟାଳ ସ୍ଵର ଶୁଣି ଆଖି ଦୁଇ ହଳ ହଠାତ୍ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାଦୁର ଅଧକ୍ଷଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରିଛି । ସେହି ଆଖି ଦୁଇଯୋଡ଼ି କାହାର ବୋଲି ଅଧକ୍ଷ ବାରମ୍ବାର କ୍ରୋଧିତ ସ୍ଵରରେ ବାହାଦୁରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ବାହାଦୁର ଅଧକ୍ଷଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରାଇ ପାଖରେ ବସାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର କଳାପରି ଗୁଣ୍ଡଗୁଣ୍ଡ ହେବାରୁ ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗର କୋକିଶିଆଳି ଦୃଢ଼ ଆଦୁପ୍ରକାଶ କରି ଅଧକ୍ଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ବାହାଦୁର ତା'ର ଓଜର କୋରସ ମୁଠାଏ ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ କାଢ଼ି ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନିକ୍ଷେପ

କରିଛି । ତିନିହଜାର ଛାତ୍ରଙ୍କ ଛ' ହଜାର ଆଖିରୁ ବସ୍ତ୍ର ଏମାନେ ରହିପାରିଛନ୍ତି କେମିତି ବୋଲି ଓଲଟି ବାରବାହାଦୁରଙ୍କୁ ଅଧକ୍ଷ ପଚାରିଛନ୍ତି ।

ଶ୍ରଦ୍ଧା ପଶୁକୁ କରେ ସ୍ନେହଶାଳ, କରେ ଆପଣାର । ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଓ ଅହଂକାର ମଣିଷକୁ କରେ ମଣିଷର ଚରମ ଶତ୍ରୁ । ତିନିହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକା ବାହାଦୁର ହିଁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି କୋକିଶିଆଳିର ବନ୍ଧୁ ହୋଇଛନ୍ତି । କଲେଜର ନିମ୍ନତମ ପଦାଧିକାରୀ ବାହାଦୁରର ଉଦାର ମାନବିକତା ନିକଟରେ ଉଚ୍ଚତମ ପଦବୀଧାରୀ ଅଧକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଢ଼ କ୍ଷମତା ନତମସ୍ତକ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ସମ୍ବେଦନାରେ ବାହାଦୁରର ଶ୍ରେୟକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଆକର୍ଷଣ ଆଣିଛନ୍ତି ।

ମାଟିର ସ୍ୱପ୍ନ

ମାଟିକୁ ଛାଡ଼ି ମାନବର ସ୍ଥିତି କଞ୍ଚନା କରାଯାଇ ନ ପାରେ । ମାନବର ଘଟ ମାଟି ସର୍ବସ୍ୱ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି । ଆଜନ୍ମରୁ ମାଟି ପ୍ରତି ତା'ର ସ୍ୱପ୍ନଜାତ ହେବା ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ । ମାତ୍ର ମାନବ ବିଶ୍ୱର ପାର୍ଥବ ଜଗତ ପ୍ରତି ଅତୀବ ମୋହାସକ୍ତ ହୋଇ ପରିଣତିରେ ଭୋଗେ ଅସହ୍ୟ ଦୁଃଖଯନ୍ତ୍ରଣା । ବସ୍ତୁବାଦ ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ଆସକ୍ତି ନିର୍ମମ ଦୁଃଖ ଯାତନାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି, ତାହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ 'ମାଟିର ସ୍ୱପ୍ନ' ଗଳ୍ପରେ ।

ଗଳ୍ପ ନାୟକ ମଦନ ପାତ୍ର ସାଗର ସୈକତ ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ମାଦକ 'ହିରଜନ୍' ମୁଣ୍ଡାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି । ହିରଜନ୍‌କୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବାରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ କୌତୂହଳ ଜାତ ହୋଇଛି । ସେଥିରୁ ସେ ଟିପେ ନେଇ ନିଆଁ ସରାରେ ରଖିବାରୁ ତା'ର ବାସ୍ନାରେ ଯୁବକମାନେ ପାତ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ପଶିଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେହି ଅଜ୍ଞାତ ଚିଜ ହିରଜନ୍ ମୁଣ୍ଡାକୁ ଝାମି ନେଇଛନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେ ସେହି ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ହିରଜନ୍‌କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଦାମ୍ ସୁନା ରୁପାଠାରୁ ଅଧିକ । ଅନୁତପ୍ତ ମଦନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସହିତ ସିନ୍ଧୁ ସୁତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ର ବେଳାରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁଣି କିଛି ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ । ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଦିନେ ଯାମିନୀର ଅଭିମ ପ୍ରହରରେ ପାତ୍ରଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ସୁନା ଲଟେଇଛି ବୋଲି

ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଛି । ପାତେ ପାଞ୍ଚ ହାଣ୍ଡି ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା ମାଟିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଧୋଇ ରଖୁଥିବା ବେଳେ ଏମ୍.ଏଲ୍.ଏ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ମଦନ ତାଙ୍କର ସୁନେଲୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପଢ଼ି ସମ୍ମୁଖରେ ରୂପରେଖ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି— “ଆସୁଛି ଆଗକୁ ଜଳେକ୍ଷଣ୍ । ବୁଝିଲୁ? ଏଥର କିଏ ମତେ ଟିକେଟ ନ ଦବ ଦେଖିବା । ଏମ୍.ଏଲ୍.ଏ ହେବି, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି, ଖାଲି ସେତିକି... ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ନ ହୋଇଛି କୁହା ପାଲିବୁ ମୋ ନାଁରେ... ଜାଉଁଲୁଟି ?”

ପୋତାମାଲ ସ୍ୱ-ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ନୁହେଁ । ନିଜ କ୍ଷେତରୁ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କଳାଧନ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେବା ବିଧେୟ । ଏହି କଳାଧନ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆଦୁସ୍ୱାର୍ଥ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ । ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ମହାର୍ଦ୍ଦ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଆମାନେ କାହିଁକି ଦାନଦରିଦ୍ର ବୋଲି ପାତ୍ରଙ୍କ ମନରେ ଦରଦା ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଚିନ୍ତାକରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ପାତ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ପଶିଆସିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ପୋତାଧନକୁ ନେଇଯିବା ସହିତ ଧସ୍ତାଧସ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେମାନେ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ପରିଶ୍ରମକାତର ହୋଇ ରାତାରାତି କୋଟିପତି ବନିଯିବା ଆଶାରେ ପୋତାଧନ ବା କଳାଧନ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ପାତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ଲୋକମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କର ପୋତାଧନ ପ୍ରତି ଥିବା ଆସକ୍ତି ଦୂର ହୋଇନାହିଁ । ଯୁବକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଗୋଟିଏ ହନୁମାନ ମାର୍କା ପଇସାକୁ ଦୁଇଟି ପାଟି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଯାଚିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ିଆ ଦୋକାନୀକୁ ଦେଇ ଯୋଡ଼ିଏ ବରା ଓ ଗୋଟିଏ ରସଗୋଲା ଖାଇସାରିଥାଏ । ଏକଥା ଜାଣି ପାତ୍ର ଦମ୍ପତି ଦୁଃଖରେ ମିଥମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ।

ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନାନୁଯାୟୀ ପୋତାଧନ ମିଳିବା ଅଭୂତ ମନେହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନାୟାସ ଲାଭ କଳାଧନର ଅନୁଗାମୀ ହେଲେ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ଦୁର୍ବିପାକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ । ପୁଣି ପାପ ଧନ ଗଲାବେଳେ ମୂଳ ସହିତ ଯିବାର ନଜିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ମାଟିର ସ୍ୱପ୍ନ ଗଛରେ ।

ଅଜିତ ରାୟଙ୍କ ସମାଧିପତ୍ନୀ

ଦେଶର ଦୁର୍ଗତି ପାଇଁ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନିକ ପଦାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ । ଜଣେ ରାଜ୍ୟ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କେତୁ । ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି, ଦୁର୍ବଳତା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପ୍ରକାଶ ରହିଯାଉଥିବା ବେଳେ କେତେକ ସମୟରେ ତାହା ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଏ । ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତଳ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବକ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲାଗେ । ଏକଥା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚପଦାଧିକାରୀ ନିମ୍ନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ମୁହଁ ଖୋଲି ପଦେ କହିପାରେ ନାହିଁ । ନିଜର ଅପକର୍ମ ଜନିତ ଗ୍ଳାନିରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଶରୀରଟା ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ମୁଖରେ ସତେଯେପରି ସମାଧିପତ୍ନୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ । ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ବିକଳ ରୂପର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରେ ‘ଅଜିତ ରାୟଙ୍କ ସମାଧିପତ୍ନୀ’ ଗଳ୍ପ ।

ଜଡ଼ବାଦୀ ଯୁବସମାଜକୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରିଛି ସରକାରୀ ବୃତ୍ତିର କଳାଧନ ଓ କ୍ଷମତା । ଅଜିତ ରାୟ ଚାକିରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର । କିରାଣିରୁ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସେକ୍ରେଟେରୀଏଟର ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟେରୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଜିତବାବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସହରର ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତି, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ସେ ଥିଲେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ । ଚାକିରିର ମୋହରେ ନିଜର ପଢ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।

ପାପଧନ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତରେ ଯାଏ । ଅଜିତ ରାୟଙ୍କ ପାପଧନର ପ୍ରତୀକ କଳାଧନକୁ ଆଡ଼୍‌ସାତ କରିଛି ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ପିଅନ ନଟ ମଲିକ । ନଟ ଅଜିତବାବୁଙ୍କ ପଢ଼ାକୁ ପ୍ରତାରିତ କରି ଜର୍ବିଗାଲ କିଣାଇ ଦେବା ଓ ତାଙ୍କୁ ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟେରୀ କରାଇଦେବା ନିମନ୍ତେ ସାତ ହଜାର ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିବା ଜାଣି ଅଜିତବାବୁ ନିଜ ପଢ଼ାକୁ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଅଜିତବାବୁ ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟେରୀ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେୟ ମନୋଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନପୂର୍ବକ ପିଅନ ନଟ ମଲିକ

ତାଙ୍କୁ ଲଟେରା ଟିକେଟ୍ ଜିଣିବାର ଆକ୍ଷେପୋକ୍ତି କରି କହିଛି— “ସାର୍, ଲଟେରା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କଅଣ କି ଏ ଫାଇଲଗୁଡ଼ାକ ? ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଲଟେରା ଟିକେଟ୍ ସାର୍ । କୋଟିଏ, ପାଞ୍ଚକୋଟି, ଦଶକୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ଫାଇଲ ଯେଉଁ କଲମ ତଳେ ଯା ଆସ କରୁଛି ସାର୍, ତାକୁ କୋଉ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଲଟେରି କୋଉ ଭୁଟାନ ଲଟେରି ବଲେଇ ପଡ଼ିବ କହୁ ନାହାନ୍ତି ?”^{୧୩} ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ନିମ୍ନ କର୍ମଚାରୀର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଓ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧିପାଏ । ତେଣୁ ନଟ ମଲିକ ଅଜିତବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି କେବଳ ହେୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ ବରଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସତତ ଚେଷ୍ଟିତ ହୋଇଛି । ସେ କୁଆଖାଇ ତଟିନୀ ତଟରେ ହୋଟେଲ କରିବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସରକାର ପ୍ରଦତ୍ତ ନିଜର ଜମି ପାଞ୍ଚ ଏକରକୁ କିଣିନେବା ପାଇଁ ଅଜିତବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଛି । ଧୂର୍ଜ ନଟ ମଲିକର ଜମିକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଅଜିତବାବୁ ନିରବ ରହିବା ଉତ୍ତାରେ ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରତାରିତ କରିଛି ।

ଅଜିତବାବୁ ଦିନେ ସେହି ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ନଟ ସହିତ ଜମି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ । ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନଟ ସହିତ ଦେଖି ସେ ସମାଧିସ୍ଥ ପରି ନିଶ୍ଚୟ ଓ ନିର୍ବାକ୍ ଭାବେ ଠିଆହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ନଟ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ବୋଲି ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ତା’ ଜମି କିଣିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ନଟ ମଲିକର ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଅଜିତବାବୁଙ୍କର ସତ୍ ସାହାସ ନ ଥାଏ । କାରଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା ନଟ ମଲିକକୁ ଜଣାଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀର ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ନଟ ପାଇଥାଏ । ସ୍ତ୍ରୀର ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅଜିତବାବୁ କଳାଧନ ଠୁଳ କରି ଚାଲିଥା’ନ୍ତି । ମାତ୍ର ଟାଉଟର ନଟ ମଲିକ କଥାରେ ଧନର ବିନର୍ବନ୍ଧ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଗଳତିକୁ ତା’ ଆଗରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତି । ଯଦ୍ୱାରା ଅଜିତବାବୁ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟବିମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବେଦନାରେ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସତେଯେପରି ସମାଧି ପାଲଟିଛନ୍ତି ।

ଅଜିତବାବୁଙ୍କ ସମାଧିସ୍ଥ ପ ଗଛରେ ଆଧୁନିକ ମାନବର ଅସହାୟତା ବ୍ୟକ୍ତ ହେବା ସହିତ କଳାଧନର ପରିଣାମ ଯେ କେତେ ଅସ୍ପଷ୍ଟିକର ତା’ ବେଶ୍ ବିବେଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ।

ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର

ଅତୀତର ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟମୟ ଭାରତ ଭୂମି ଅନେକ ବିଦେଶୀକୁ ପ୍ରଲୁପ୍ତ କରିଛି । କେହି ଆକ୍ରମଣ କରି ବା କେହି ପ୍ରତାରଣା କରି ଭାରତକୁ ଅଧିକାର କରିଛି । ପ୍ରତାରକ ବିଦେଶୀ ମଧ୍ୟରେ ଇଂରେଜ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ । ସୌଦାଗରି କରିବାକୁ ଆସି ଇଂରେଜ ହୋଇଛି ଭାରତର ଛତ୍ରଧାରୀ । ଇଂରେଜଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ସ୍ବାଧୀନତା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଶେଷରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ କହିତ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ ରାମରାଜ୍ୟର ଆଶା ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ବହୁ କଷ୍ଟ ସ୍ବାକାର କରି ୧୯୪୭ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦରରେ ସ୍ବାଧୀନତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସ୍ବାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି କେବଳ ସ୍ବପ୍ନରେ ରହିଯାଇଛି । ବିଦେଶୀ ହାତରୁ ସ୍ବାଧୀନତା ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ବଦେଶୀମୁଖୀ ପରିହିତ ରାବଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାମରାଜ୍ୟର ସ୍ବପ୍ନ ବିଡ଼ମ୍ବିତ ହୋଇଛି । ଆଜିର ଭାରତୀୟ ଜନତା ସ୍ବାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର ସ୍ମାରକ ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହେଁ । ଦେଶ ପ୍ରାତି ପ୍ରତି ଥିବା କୁଣ୍ଡିତ ଭାବର ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି ‘ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର’ ଗଛରେ ।

ଜାତୀୟ ଦିବସ ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଟିଭିରୁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ତେପୁଟି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଜୟନ୍ତବାବୁ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବିବେକର ତାଡ଼ନାରେ ଆଟେନ୍ସନ୍, ପୋଜିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୟନରତ ନିଜର ଅପତ୍ୟମାନଙ୍କ ଜାତୀୟ ବିରାଗୀ ମନୋଭାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାଙ୍କର ଭାବାନ୍ତର ପୃଷ୍ଠି ହୋଇଛି । ଜ୍ୟେଷ୍ଠପୁତ୍ର, ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ସୁବ୍ରତଙ୍କ ମତରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପୁଲିସ ଗୀତ, ଯୁନିଫର୍ମ ଗୀତ । କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳୀ ସୁଖ୍ୟାତ ମୁହଁରୁ କଥା କଥାକେ ଗାଥାସ୍ତର, କପିଳଦେବଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତମାତା ବା ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧିଙ୍କ ନାମ ତା’ କାନରେ ବାଜିଲେ ଷଷ୍ଠକୁ ନାଲିକନା ଦେଖାଇଲା ଭଳି ଫଁ ଫଁ ହୁଏ । ଜାତୀୟ ଦିବସକୁ ଆଲସ୍ୟ ଦିବସ ଭାବି ସେ

ଆରାମରେ ଶୋଇରହେ । ଅଳିଅଳୀ କନ୍ୟା ହାଜସ୍ତୁଲ ଛାତ୍ରୀ ସୁଦେଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ବିରାଗଭାବ ଜାତ ହୋଇଛି । ରେଡିଓରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲା ହେଉଥିବାର ଶୁଣି ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବେ ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରି କହିପକାଇଛି—
“କାହିଁକି ଆମର କେହି ଓଡ଼ିଆ କବି ନାହାଁନ୍ତି ନା କ’ଣ ? ସବୁବେଳେ ସେହି ଗୋଟାଏ ନାଁ ରବାନ୍ଦ୍ରନାଥ, ରବାନ୍ଦ୍ରନାଥ ! କି ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ସେ ଏମିତି ?”^{୧୪}

ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ଜାତୀୟ ଦିବସ, ଜାତୀୟ ନେତା, ଜାତୀୟ କବିଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବନାକୁ ଜାତୀୟ ବିରୋଧୀ ଭାବନା କୁହାଯାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖେଳାଳୀ ଗାଭାସ୍କର ଓ କପିଳଦେବ, ଓଡ଼ିଶାର କବିଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ ଭାବନାକୁ କେଉଁ ଭାବ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ ! ଦେଶର ଯୁବ ସମାଜର ଏଭଳି ଭାବନାକୁ ସୁଲ ରୂପେ ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧ ନ ଭାବି ବରଂ ସହୃଦୟତାର ସହ ସେମାନଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ବୁଝିବା ବିଧେୟ ।

ସୁବ୍ରତର କ୍ୟାରିଅର ଫାଷ୍ଟକୁ ଏବଂ ଏମ୍.ଏସ୍‌ସି ଫିଜିକ୍ସରେ ଫାଷ୍ଟକୁ ଏଫ୍ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇପାରି ନାହିଁ । ତା’ ଉପରେ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଫାଷ୍ଟକୁ ଫାଷ୍ଟ ବସି ରହିଛନ୍ତି । ଅଧ୍ୟାପକ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ମିନିମମ୍ ପି.ଏଚ୍‌ଡି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ଜୟନ୍ତବାବୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି । ଜୟନ୍ତବାବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ଖୁସୀ ଦେଇ ସାଂପ୍ରତିକ ଭାରତର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଡିଗ୍ରୀ ସର୍ବସ୍ୱ ଚାକିରିକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ସମୟର ବ୍ରିଟିଶ୍ ସିଷ୍ଟମର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ରିଟିଶ୍ ଶାସନ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହାନି ଭାରତୀୟ ଶାସନ କିଭଳି ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ ଓ ଦୟନୀୟ ତା’ର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କର ଝଲିତ ଚରିତ୍ର । ଆଇ.ଏ.ଏସ୍ ଚାକିରି ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇ ସୁବ୍ରତ ତା’ର ପିତାଙ୍କୁ କହେ— “ବିଲାତି କୁକୁରଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କ’ଣ ଦଶା ହୁଏ ତାଙ୍କର ଜାଣିତଟି ବାପା ! ବିଲାତି ଲୋକେ କୁକୁର ପାଳିଥିଲେ । ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ । ରହିଗଲେ କୁକୁରମାନେ । ଘର ଛାଡ଼ି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବୁଲିଲେ । ସ୍ୱାଧୀନତାରୁ ଏତିକି ଲାଭ ହେଲା । ଏଇଲେ ଦେଶରେ ଦେଶୀ କୁକୁରଙ୍କ ଛୁଆମାନେ

ବିଲାତି କୁକୁରଙ୍କ ଭଳି ଦିଶୁଛନ୍ତି ସିନା; କିନ୍ତୁ ବିଲାତି କୁକୁର ଘୁଅ ଖାଉ ନ ଥିଲେ । ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଘୁଅ ଖାଉଛନ୍ତି ।”^{୧୫}

ସ୍ବାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାନୁକରଣ କରି ଯେଉଁ ସ୍ୱଦେଶୀମାନେ ଦେଶର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସର ସାଜିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପରି ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷା, ଚାକିରି ପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ଆମ୍ଭ ସ୍ୱାର୍ଥ ନୀତିରେ କଲୁଷିତ ହୋଇଛି । ଭାରତର ମେଧାଶକ୍ତି, ଯୁବଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରବଞ୍ଚନାର ଶିକାର ହୋଇ ଅସହ୍ୟ ମାନସିକ ଯାତନା ଭୋଗ କରିବା ସହିତ ଭାରତର ସ୍ବାଧୀନତା ପ୍ରତି ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇଉଠିଛନ୍ତି । ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷ୍ଣକତାହୀନ ପୋଲିସ ବା ଯୁନିଫର୍ମ ଗୀତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ଦିବସ ଏକ ଆଳସ୍ୟ ଦିବସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଜାତି ପ୍ରୀତିର ବାହ୍ୟାତ୍ମକ ସ୍ୱରୂପ ଅଗଷ୍ଟ ପୟର ପାଳନ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଯାଇଛି । ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ବସା ବାନ୍ଧିଛି । ଏମିତିକି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତାରଣାର ଆଶଙ୍କାରେ ଯୁବସମାଜ ନିଜର ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି । ଜୟନ୍ତବାବୁଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମା’ଙ୍କର ଫୁଲଫୁଲ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟାନଟିକୁ ସରକାରଙ୍କ ବିଂଶସୂତ୍ରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବୋଲି ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି । ମାଆଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବେଶୀ ବିରୋଧ କରେ ସୁଖ୍ୟାତ । ତା’ ମତରେ— “ଏ ସହରରେ ଗଜରାଫୁଲମାଳ ବେଶୀ କିଏ ପିନ୍ଧେ କହିଲ ମା’ ? ଚୋରମାନେ—ଯିଏ ଉଡ଼ାଜାହାଜରୁ ଓହ୍ଲନ୍ତି କି ଉଡ଼ାଜାହାଜକୁ ଉଠନ୍ତି । ଗଦା ଗଦା ଫୁଲମାଳ ତାଙ୍କରି ମୋଟ ବେକ ପାଇଁ ନିଅନ୍ତି । ସେଠୁ ଯାହା ବଞ୍ଚେ ସେତେକ ଲାଗି ହୁଏ ଆଉ ଚୋରଙ୍କ ବେକରେ—ତମାରି ସେ ଚୋର ଠାକୁର ପଞ୍ଚାକ୍, ଖଟୁଲିରେ ବସି ଦିନରାତି ଭୁଲୋଡ଼ିଆ’ନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ।”^{୧୬}

ବାୟୁଯାନ ବାହନର ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧା ଚୋର ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ନେତା । ସେମାନେ ଖଦଡ଼ଲୁଗା, ଗାନ୍ଧିଟୋପି ପିନ୍ଧି ମୁହଁରେ ଭାରତମାତା ଓ ଗାନ୍ଧିଙ୍କର ଜୟଗାନ ପୂର୍ବକ ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରନ୍ତି । ପ୍ରବଞ୍ଚକ ନେତାମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପବିତ୍ର ଭାରତମାତା ଓ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧି

ସାଧାରଣରେ କଳଙ୍କିତ ହୋଇଉଠନ୍ତି । ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ଜନତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ଦେବ ପ୍ରତିମା ପୂଜାର ସୁବିଧା ନେଇ ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ୱେଷୀ ନେତାମାନେ ହୋମ, ଯଜ୍ଞ, ମେଳା, ମହୋତ୍ସବ, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଆଦି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି । ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୋର ରୂପେ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି । ସୁଖ୍ୟାତର ଏଭଳି କଥାରେ ତା'ର ଧର୍ମପ୍ରାଣା ମା' ବିରକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହସିଦିଅନ୍ତି । ସୁଖ୍ୟାତ ଯୋଗୁଁ ଛତରା ପିଲାଙ୍କ ଦାଉରୁ ତାଙ୍କର ବୟଃପ୍ରାପ୍ତ କନ୍ୟାଟି ନିରାପଦରେ ରହିପାରେ । ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଭୟ ଦୂର ହୁଏ । ନାରୀ ନିର୍ଯ୍ୟାତନାର କୁସ୍ଥିତ ରୂପକୁ ଏହା ଇଙ୍ଗିତ କରେ ।

ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅବଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତାହା ସୁଦେଶୀ କାହିଁକି ଯେ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସହ୍ୟ କରିବ । ରେଡିଓ ଓଡ଼ିଆ କବିଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତକୁ ବରାବର ପରିବେଷଣ କରିଥିବାରୁ ସେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।

ଜାତୀୟ କବି, ନେତା, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଦେଶର ଯୁବଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ବିଦୃଷ୍ଟା ଜାତ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ କେତେକ କ୍ଷମତାସାଧନ ସ୍ୱାର୍ଥୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଦାୟୀ । ଏମାନେ ଦେଶର ଯୁବଶକ୍ତିକୁ ପଛୁ ଅଥର୍ବ କରି ଦେବାକୁ ସଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଜାତୀୟ ଦିବସ ଜାତୀୟ ଯୁବଶକ୍ତିର କବର ଦିବସ ରୂପେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ । ଅପମିଶ୍ରିତ ତେଲର ଚାଟ୍ ଖାଇ ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗୀ ରୂପେ ଜୟନ୍ତବାବୁଙ୍କ ପୁଅଝିଅ ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଢ଼ଶହ ଯୁବକ, ଯୁବତୀ ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ଦିନ ମେଡିକାଲକୁ ବୁହା ହୋଇଛନ୍ତି । ମେଡିକାଲର ପରିସରରେ ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଥିବାବେଳେ ତାନ୍ତ୍ରମାନେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ଛୁଟିରେ ଆତ୍ମବିତୋର ଥା'ନ୍ତି । ଅପମିଶ୍ରିତ ତେଲର କୋକୁଆ ଭୟରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହରାଉଥା'ନ୍ତି । ଜୟନ୍ତବାବୁଙ୍କ ଘର ଉପରେ ସକାଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାନ୍ଧିଥିବା ପତାକାଟି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂର୍ବବତ୍ ଉଡୁଥାଏ । ରାତ୍ରି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବାକୁ କାହାରି ଆଖିକୁ ଦିଶୁ ନ ଥାଏ । ପରିଣତିରେ ସ୍ୱାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍ୱଦେଶୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଅମୂଲ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପତାକା ମଧ୍ୟ ଉପହସିତ ହୋଇଛି ।

ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଗ୍ରନ୍ଥର ଗନ୍ଧଗୁଡ଼ିକରେ ପୁରୁ ଓ ଥିମ୍ ଉଭୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏସବୁ ଗନ୍ଧର ପରିବେଶ ଗାନ୍ଧୀୟାମୟ, ପ୍ରବାହ ଉତ୍ତୁଷ୍ଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ପରିଣତି ଜିଜ୍ଞାସିତ ହୋଇଛି ।

ଅନ୍ତର୍ଗତ :

୧. ଶାନ୍ତି କୁମାର ଆନ୍ଦୋଳନ-ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର, ପୃ. ୨୭ ।
୨. ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ପୃ. ୨୮ ।
୩. ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ପୃ. ୩୦ ।
୪. ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ପୃ. ୧୯ ।
୫. ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ପୃ. ୩୪ ।
୬. ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ପୃ. ୩୮ ।
୭. ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ପୃ. ୪୧ ।
୮. ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ପୃ. ୫୦ ।
୯. ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ପୃ. ୬୧ ।
୧୦. ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ପୃ. ୬୬ ।
୧୧. ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ପୃ. ୭୫ ।
୧୨. ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ପୃ. ୮୬-୮୭ ।
୧୩. ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ପୃ. ୯୧-୯୨ ।
୧୪. ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ପୃ. ୯୯ ।
୧୫. ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ପୃ. ୧୦୫ ।
୧୬. ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ପୃ. ୧୦୩ ।

ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ

ଗଞ୍ଜର ଚରିତ୍ର ଗାନ୍ଧିକର ମୁଖପାତ୍ର । ଯାହାଦ୍ୱାର ଗାନ୍ଧିକର କଥା ଓ ବ୍ୟଥା ହୁଏ ଆଭାଷିତ । ଗାନ୍ଧିକ ନିଜର ଅଭିମତ ପୋଷଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଶୈଳୀକୁ ଆଶ୍ରୟ କରେ । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶୈଳୀରେ ଗାନ୍ଧିକ ଆପେ ହୁଏ ଆପଣାର ମୁଖପାତ୍ର । କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷ ଶୈଳୀରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସଭାର ପ୍ରତିପାଦନ ନିମିତ୍ତ ଗାନ୍ଧିକ ଅପର ଚରିତ୍ରର ଆଶ୍ରିତ ହୁଏ । ସ୍ୱକାୟ ଅନୁଭୂତି ଓ ଅନୁମିତି ପରିଧିରୁ ଗାନ୍ଧିକ କରେ ଚରିତ୍ରର ସନ୍ଧାନ । ସନ୍ଧାନୀ ଦୃଷ୍ଟି ତା'ର ଘୂରିବୁଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ଧରିଆଣେ ମାନବେତରରୁ ମାନବୋତର ଆଦି ବାସ୍ତବ ଓ କଳ୍ପିତ ଅସୁମାରି ଚରିତ୍ର । ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ କରି ଜୀବନ ସତ୍ୟର ଉଦ୍‌ଘାଟକ ହେବା ଗାନ୍ଧିକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ଜୀବନ୍ତ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ଗଞ୍ଜ ରଚନା ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ । ଗାନ୍ଧିକର ସିଦ୍ଧି ନିର୍ଭର କରେ ଗଞ୍ଜ ଉପଯୋଗୀ ଚରିତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଓ ତା'ର ମାନସିକ କ୍ରିୟାପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଯଥାଯଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଗାନ୍ଧିକ ଶାନ୍ତନୁ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜ ସଂକଳନ 'ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର'ର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣରୁ ଅବଧାରଣ କରାଯାଇପାରେ ।

ଶାନ୍ତନୁ ଆରାଧ୍ୟ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆୟାସକର ଅନେକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ସେମାନେ ଅନାୟାସରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କର ସଂପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ଗହଣରୁ ବା କର୍ମମୟ ଜୀବନଯାତ୍ରାର ଚଳାପଥରୁ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ କରି ସାରସ୍ୱତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ନ୍ତି । ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ

ସେ ତାଙ୍କ ମନୋରାଜ୍ୟର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ନ୍ତି । ଉକ୍ତ ଚରିତ୍ରମାନେ ଅଲୌକିକ ପରି ମନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ କଳାକୌଶଳରେ ଲୌକିକ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି । ତାଙ୍କର କମଳାୟ କଳା ମୂଲ୍ୟ ନିହିତ କୃତିରେ କହିତ ଏପରିକି ଅତିକହିତ ବା ଫାଶାସି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ବାସ୍ତବ ଚରିତ୍ରର ସୁସମନ୍ୱୟ ହେବା ଫଳରେ ଚିରନ୍ତନ ମାନବୀୟ ସତ୍ୟର ସମୁଦୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି । ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନୀ ମାନବବାଦୀ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରାସାଦ ନିବାସୀ ଅହଂକାରୀ ଜନତାର ଅବ୍ୟକ୍ତ ବେଦନାକୁ ସହିଷ୍ଣୁତାର ସହ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ବେଳେ ପାଦପ ପାଦଦେଶୀ ନିରହଂକାରୀ ଜନତାର ଅସହ୍ୟ ବେଦନାକୁ ସହୃଦୟ ସଖ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବଣମୁଲକର ଗନ୍ଧ ସଂକଳନ ‘କରଖିଆ ତାଏରୀ’ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସାଧାରଣ ଏପରିକି ଅତି ସାଧାରଣ ମାନବ ସହିତ ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧୁ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚିଲେ ହଲେ ବିତୃଷ୍ଣା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି । ବନାନାରୁ ନଗରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆତଯାତ ହେଉଥିବା ସାଧାରଣ ଓ ଅସାଧାରଣ ମାନବକୁ ନେଇ ସେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି । ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଗନ୍ଧ ସଂକଳନରେ ବନାନୀ ଜନତାର ଚିତ୍ର ଅମୂର୍ତ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଲ୍ଲୀ ଓ ନଗରୀ ଜନତାର ଆଲୋଖ୍ୟ ପ୍ରମୂର୍ତ୍ତ । ଗ୍ରାମର କୃଷିକାରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସର, ନରରୁ ନାରୀ, ଶିଶୁରୁ ବୃଦ୍ଧ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ଚାଲିଚଳଣି, ଚିନ୍ତାଚେତନାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଗନ୍ଧ ସଂକଳନ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିଛି । ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମୀଣ ଓ ସହରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣର ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇପାରେ ।

ପୁରୁଷ ଚରିତ୍ର

ପିତୃଗଣ ଗନ୍ଧର ନାୟକ ବୀର ସାଆନ୍ତରା ହେଉଛି ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀ ଘଡ଼ିମୂଳ ଗ୍ରାମର ଦୁର୍ବାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷୀର ସାଆନ୍ତରାର ପୁତ୍ର । କ୍ଷୀର ସାଆନ୍ତରାର ମୃତ୍ୟୁ ଅନ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତା’ର ଦୁଷ୍ଟର୍ମ ନିମନ୍ତେ ବୀରସାଆନ୍ତରା ପ୍ରତି ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୁଅନ୍ତି । ବୀର ସାଆନ୍ତରା ତା’ର ପିତା ପରି ହୁଣ୍ଡା କି ଗୁଣ୍ଡା ନୁହେଁ । ସେ ହେଉଛି ଦରିଦ୍ର, ସରଳ ଓ ସହିଷ୍ଣୁ କିଶୋର । କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନର ପ୍ରତିଶୋଧ ବହି

ସହଜରେ ନିର୍ବାପିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ସୁଭଦ୍ରା ନାମ୍ନୀ ବାଳୁତ ବିଧବାର ପାପଗର୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୀରକୁ ଦାୟୀ କରି ତାକୁ ବନ୍ଦୀା ବିଷୁହ ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି । ସୁଭଦ୍ରା ଦ୍ଵାରା ବୀର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ କଲିକତା ନଗରୀରେ କୁଲି କାମ କରିଛି । କଲିକତା ମାଟିରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତା' ପ୍ରତି ସୁପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ କୁଲିରୁ କୋଟିପତି ହୋଇଛି । ଧନୀ ଓ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ବୀର ସାଆଁନ୍ତରା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ତଥା ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ମୋଟାଅଙ୍କର ଧନରାଶି ଦାନ କରିଛି । ବୀର ସାଆଁନ୍ତରା ବାସ୍ତବରେ ଉଦାର ହୃଦୟବାନ, ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଓ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରେମୀ ଚରିତ୍ରର ପରିଚାୟକ ।

ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସହୃଦୟତା ନିକଟରେ ଶତ୍ରୁ ହିଁ ମିତ୍ର ହୁଏ । ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ପ୍ରେମର ପ୍ରମାଣ ଗଞ୍ଜର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ବଳଭଦ୍ର । ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇ ବହୁବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେ ସ୍ଵଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସି ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କୁ କାମୁକ ଭାବି ଢେଲା ମାରିଛନ୍ତି । ବୃଦ୍ଧ ବଳଭଦ୍ର ଢେଲା ମାରିଥିବା ଯୁବକକୁ ସ୍ନେହରେ କୋଳେଇ ନେବାରୁ ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କର ସାଥୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ବଳଭଦ୍ର ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନେ ସେହି ସାଧୁ ବୃକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବା କଥା କହିବାରୁ ଯୁବକମାନଙ୍କର ତାହା ବିଶ୍ଵାସ ହୋଇନାହିଁ । ତାଙ୍କର ଶାଶ୍ଵତ ପ୍ରେମ କଥାକୁ ଯୁବକମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବି ତାଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିଛନ୍ତି । ବଳଭଦ୍ର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପବିତ୍ରତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇ ନ ପାରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଓ ଅହିଂସା ନୀତିର ଉପଦେଶ ଦେଇ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ପ୍ରେମିକାକୁ ସ୍ଵୀକାର କରିବାକୁ ପହଁରି ପହଁରି କେନାଲ ଆରପାରିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନାକାଢ଼କ୍ଷୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଚରିତ୍ରରୁ ଉଦାରତା ଓ ସ୍ଵାଧୀନତା ଭାବ ସହିତ ଗଭୀର ଶାଶ୍ଵତ ପ୍ରେମର ନିଦର୍ଶନ ମିଳେ ।

ଶାଶ୍ଵତ ବା ଅପାର୍ଥିବ ପ୍ରେମକୁ ତ୍ୟାଗକରି ପାର୍ଥିବ ପ୍ରେମକୁ ଧ୍ୟେୟ କଲେ ଅଶେଷ ଦୁଃଖଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ମାଟିର ସ୍ଵପ ଗଞ୍ଜର ମଦନ ପାତ୍ର ଚରିତ୍ର କ୍ଷିତି । ମଦନ ପାତ୍ର ଜଣେ ଦରିଦ୍ର କୃଷକ ।

ସମୁଦ୍ରବେଳାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ମାଦକ ହିରଇନ୍, ମୁଣ୍ଡା ପାଇ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବାରୁ ଯୁବକମାନେ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି । ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ର ବେଳାରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ି ପୁଣି ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ କ୍ଷେତରେ ପୋତାମାଲର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି । ପୋତାଧନ ପାଇ ପାତ୍ରେ କେତେ କ'ଣ ଏପରିକି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କୌଣସି ସୁତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପାତ୍ରେଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରି ପୋତାମାଲକୁ ବୋହି ନେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ପାତ୍ରେଙ୍କର ପୋତାମାଲ ବା ପରଧନ ପ୍ରତି ଲୋଲୁପତା କଥିତ ହେବା ସହିତ ପରୋକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ କର୍ମକାତରତାକୁ ବିଦ୍ରୁପ କରାଯାଇଛି । ପୁନଶ୍ଚ ପୋତାମାଲ ବିନିମୟରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାତି କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତାହା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦିଏ ।

ସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତି ନେତା ହେଲେ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୁଏ, ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦିଏ ବୃକ୍ଷସାକ୍ଷୀ ଗଛର ଖଳନାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଭୋଇ । ସି ଅକ୍ଷର ବିବର୍ଜିତ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରୁ ଥିଲା ଚରିତ୍ରହୀନ । ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ତା'ର ସହପାଠିନୀ ଯେମିତି ତାକୁ କାନମୋଡ଼ା ଓ ଚଟକଣା । ପର ସମୟରେ ସେ ଯେମିତି ପୁନଃବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତର କରିଛି । ଏହି ହାନିମଣୀୟ ପରଶ୍ରାମକାତର ବ୍ୟକ୍ତି ପରିଶେଷରେ ଗ୍ରାମର ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥସିଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମୀଣ ନାରୀମାନଙ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କଲିକତାର ନାରୀ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସାଥୀରେ ନେଇଛି । ଯେମିତି କଲିକତାର ହାଡ଼କଟା ଗଳିରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଛି । ଯେମିତି ହାକୁଡ଼ାପୋଲରୁ ଡେଇଁପଡ଼ି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି ସେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସଫେଇ ଦେଇଛି । କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କେବେ ଲୁଚି ରହେନା । ଉକ୍ତ ଘଟଣାର ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ପରେ ଗ୍ରାମର ଖଜୁରି ଗଛକୁ ଯେମିତି ଭୂତ ଲାଗିଛି । ଏ ଖବର ପାଇ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଧାଇଁ ଆସିଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସେ ସରପଞ୍ଚରୁ ହୋଇଛି ବଡ଼ ନେତା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବଡ଼ କୋଠାରେ ଚାଲେ ତା'ର ଅଫିସ୍ । ଏଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ତର ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ କରାଣ୍ଡି ଥୋପ ଦେଇ ବାଲିଆ ମାଛ ଧରିବାରେ ବେଶ୍ ଧୂର୍ତ୍ତ । ଚନ୍ଦ୍ରା ବାଉରୀ

ଗ୍ରାମକୁ ପିତୁରାଷ୍ଟ୍ରା, ପାଣିକଳ, ବିଜୁଳିବତାର ସୁବିଧା କରାଇଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହୋଇଛି ଏବଂ ପରୋକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କ ଦାନରେ ଗ୍ରାମର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଓ ମାନ୍ୟ ବୋଲାଉଛି । ପାପାର ମନକୁ ପାପ ଆପେ ହୁଏ । ଏଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ । ଖଜୁରିଗଛକୁ ଯେମିତି ଭୂତ ଲାଗିବା ଦେଖି ନିଜର ବିଗତ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତକୁ ଚିନ୍ତାକରି ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ତା' ମନର ଅବଚେତନ ସ୍ତରରୁ ଦୁର୍ବୋଧ ଭାଷାର ବାଚାଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସେହି ଭାଷାକୁ ଭାଷା ଗବେଷଣାଗାରରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ତା'ର ଅତୀତ ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ସମ୍ଭାବପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଭୋଇ ଆଧୁନିକ ଗ୍ରାମୀଣ ଗାନ୍ଧିଜୀ, ମାମଲତକାର ଓ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରେଣୀର ଚରିତ୍ର ରୂପେ ଚିତ୍ରିତ ।

ସାଂପ୍ରତିକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଭିତ୍ତିକରି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁ କେତେକ ପୁରୁଷ ଚରିତ୍ରର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତୀତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି । ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନତା ଅନ୍ତରର ବ୍ୟଥା ବେଦନାକୁ ଯେଉଁଭଳି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି ସହରୀ ସମାଜର ଅସହାୟତାକୁ ଠିକ୍ ସେପରି ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରସଙ୍ଗକୁମ୍ଭେ ସହରୀ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା କେତୋଟି ପୁରୁଷ ଚରିତ୍ରକୁ ଆଲୋଚନା ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ।

ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ହେତୁ କେବଳ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ ଜନତା ଯେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ତାହା ନୁହେଁ, ସହରର ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଭୀତହସ୍ତ । ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତାପ୍ରାପ୍ତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏ ଉପହସିତ । ସାଧାରଣ ଜନତା ହୃଦୟରେ ଜାତିପ୍ରୀତି ପ୍ରତି ଜାତ ହୁଏ ବୀତହସିତା । ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ଗଜ୍ଜର ଜୟନ୍ତ ଚରିତ୍ର ବିଚାର୍ଯ୍ୟ । ସେ ସେକ୍ରେଟେରୀଏଟର ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟେରୀ । ତାଙ୍କ ଠାରେ ଅବଶ୍ୟ ଜାତିପ୍ରୀତିର ଉଗ୍ରତା କିମ୍ବା ଉଦାସୀନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦରର ପ୍ରାୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟି.ଭିରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବାମାତ୍ରେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ଆଟେନ୍ସନ୍ ପୋଜିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ଜାତୀୟ ବିରୋଧ ମନୋଭାବକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନର ଡିଗ୍ରୀ ସର୍ବସ୍ୱ

ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଚାକିରିକୁ ଘୃଣ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ସହିତ ବ୍ରିଟିଶ ସିଷ୍ଟମରେ ପାଠ ଅପେକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ଚାକିରି ପାଇବାର ପଦ୍ଧତିକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଭାରତ ପାଇଁ ଭଲ ଥିଲା ବୋଲି ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଜାତୀୟ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମୁଣ୍ଡିମାରି ସେ କହିଛନ୍ତି— “ସ୍ବାଧୀନତାର ଅର୍ଥ ତମେମାନେ କାହିଁ ବୁଝିବ ? ତମେମାନେ ତ ସେ ଯୁଗର ମଣିଷ ନୁହଁ ? ତମେ ବ୍ରିଟିଶ ଦେଖିବ କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି ଦେଖିବ । ତମେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ରେ ଦେଖିଛ ଜଣେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ନ ହେଲେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବା କପିଳଦେବକୁ । ହଉ ଯାଅ, ମନଦେଇ ପାଠପଢ଼, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ।”

ପିଲାମାନଙ୍କର ଜାତୀୟତା ବିରୋଧୀ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ସେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଡ଼ି ନ ପାରି ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦରର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଗୃହ ଉପରେ ସ୍ତର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଦେଖି ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଜୟନ୍ତଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତେପୁଟି ସେକ୍ରେଟେରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜିତ୍ ରାୟ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଜାତୀୟତାର ଉଦାରତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉଦାସୀନତା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ । ନିଜସ୍ବ ଉଦର ଚିନ୍ତନରେ ସେ ସତତ ଚେଷ୍ଟିତ । ତାଙ୍କ ଉଦର ଚିନ୍ତା ସାଧାରଣ ଦରିଦ୍ର, କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତ ଜନତାଠାରୁ ଭିନ୍ନ । ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କାମ୍ୟ । ଏହି ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ଅଜିତ୍ ରାୟଙ୍କ ସମାଧିପତ୍ୟ ଗଞ୍ଜର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଅଜିତ୍ ରାୟ । ଚାକିରି ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବିପୁଳ ଧନ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅର୍ଥର ମୋହରେ ନିଜର ବାସସ୍ଥଳୀ ସହରର ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ବିସ୍ମୃତି, ପ୍ରକୃତି ଆଦିକୁ ସେ ଦେଖିପାରି ନାହାଁନ୍ତି । ଅର୍ଥାନ୍ତ ଅଜିତ୍‌ବାବୁଙ୍କର ଚାକିରି ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁକିଛି । ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତିକୁ ହସ୍ତଗତ କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଅଜିତ୍ ରାୟ ତାହା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟରେ ତେପୁଟି ସେକ୍ରେଟେରୀ ପଦାଳଙ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚପରାଶିର ବ୍ୟଙ୍ଗୋକ୍ତିକୁ ଅଫିସର ବୋଲାଉଥିବା ଅଜିତ୍‌ବାବୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରବକ୍ତା ଚପରାଶିକୁ ବିଶ୍ବାସ କରି ସ୍ବାମୀଙ୍କର ପ୍ରାଣତୁଲ୍ୟ ଅର୍ଥର ଅପରାଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ

ଦେବା ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଅଜିତବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରାଣହୀନ ସମାଧିରେ ପରିଣତ କରିଛି । ଅର୍ଥବ୍ୟୟ ଚାକିରିଜୀବୀର ଅସାଧୁତା ଓ ଅସହାୟତାର ବିକଳ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଅଜିତ ରାୟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବରେ ।

ଅଜିତ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ଅସାଧୁ ଚରିତ୍ରମାନେ ଚାକିରିର କଳା ପଇସାରେ ରାତାରାତି କୋଠା, ଗାଡ଼ି ଭଳି କୁବେର ସମାନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଯେଉଁ ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଆଜିର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବା ପ୍ରତି ଲୋଭାବିଷ୍ କରିଛି । ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଚାପ ପକାଇ ଇଞ୍ଚରଭ୍ୟୁକାରୀକୁ ପ୍ରତାପିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସୀ । ଇଞ୍ଚରଭ୍ୟୁକାରୀ ଅସାଧୁ ହୋଇଥିଲେ କିଛି ଯାଏଆସେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସତ୍ ଚରିତ୍ରସଂପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ମନରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାବାସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତା'ର ପରିଚୟ ଦିଏ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲ-ଇଞ୍ଚରଭ୍ୟୁ ପୂର୍ବଦିନର ଗଞ୍ଜ ନାୟକ ନୃପେନ ସାହାଦେଓ ।

ଅଫିସର ନୃପେନ ସାହାଦେଓ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ଗୋଟିଏ ପିଅନ ପୋଷ୍ଟର ଇଞ୍ଚରଭ୍ୟୁ ପୂର୍ବଦିନ ଅନେକ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇଛନ୍ତି । ଏସବୁ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲରେ ସେ ଅନୁନୟ ବିନୟ, ଧମକ ଚମକ ପାଇଛନ୍ତି । ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ବିକ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାରି କଥାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇନାହାନ୍ତି । ନିଜ ଘରର ପୂଜାରୀ ପିଲା ପାଇଁ ପଢ଼ାରେ ଅନୁରୋଧକୁ ମଧ୍ୟ ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ବହୁବର୍ଷ ପରେ ସେଦିନ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ କଲେଜ ଜୀବନର ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ଫୋନ୍ ପାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ପିଅନ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା କଥା ଶୁଣି ପ୍ରେମାନୁଭୂତିରେ ନୃପେନବାବୁଙ୍କ ବକ୍ଷ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଫୋନଟି ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଛି । ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅପେକ୍ଷା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠାତାର ଆଧିକ୍ୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୋନ୍ କଲ ନେଇ ନୃପେନବାବୁଙ୍କର ମାନସିକ ଉଦ୍‌ବେଳନ ଦେଖାଯାଇ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ବ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାପର ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ନୃପେନବାବୁ ଆଦର୍ଶବାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ନୃପେନ୍ ବାବୁଙ୍କ ପରି ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଅଫିସରମାନେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୈତିକ ନେତା ବା ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଯଥାର୍ଥତାହୀନ କଥାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତିଷ୍ଠିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ । ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଚେରକୁ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ । ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଏ । ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଦାସଙ୍କ ଚାକିରି ଜୀବନରେ ଏଭଳି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଗ୍ଲାସନଷ୍ଟ ଗଢ଼ରେ ।

ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁର ଜନ୍ମ ନିସର୍ଗମୟ ପଲ୍ଲୀର ପଦ୍ମପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାସ୍ଥିତ ନିଃସ୍ୱ କୁଡ଼ିଆରେ । ପଦ୍ମଫୁଲ ପ୍ରତି ଆବାଲ୍ୟରୁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅହେତୁକ ମୋହ । କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ବର ରକ୍ତାକ୍ତ ବିପ୍ଳବର ଅବହାଡ଼ରେ ସେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ନିଦର୍ଶନ ପଦ୍ମ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି ରକ୍ତର ପ୍ରତୀକ ଗାଡ଼ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ ହୋଇଛି ଅପ୍ରିୟ । ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ ପରିହିତ ଭାରତୀୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ତୀବ୍ର ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ଜାତ ହୋଇଛି । ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଇ.ଏ.ଏସ୍ ଚାକିରିର ପ୍ରଥମ ନିଯୁକ୍ତି ସେ ପାଇଥିବାବେଳେ ସେଠାକାର ଶବରୁଣୀଙ୍କ ପଦ୍ମଫୁଲ ପାଇଁ କଳିତକରାଳ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିରାଗୀ ଭାବକୁ ପ୍ରତିସାରିତ କଲେ ମଧ୍ୟ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ସ୍ୱରକୁ ମଉଳାଇ ଦେଇନାହିଁ । ରକ୍ଷିଆରେ କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ବର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ‘ଗ୍ଲାସନଷ୍ଟ’ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ କଲୁଷିତ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ମଳ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ବିପ୍ଳବର ସ୍ୱରକୁ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରପାଡ଼ିତ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିଦର୍ଶନର ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମିଥ୍ୟା ଫାଇଲକୁ ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ବିରୋଧ କରି ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପରିଣତିରେ ସେ ସ୍ୱ ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ।

କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ବର ପ୍ରଭାବ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଯେଉଁପରି ସାମୟିକ ଭାବେ ସଂସ୍କୃତି ବିଦ୍ୱେଷୀ କରିଥିଲା, ସେହିପରି ଈଶ୍ବର ବିରାଗୀ ଭାବ ମାନବିକ ଆହ୍ୱାନ ଉତ୍ତରଣରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇଛି । ଯଦ୍ୱାରା ସଂପ୍ରତି କେତେକ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ,

ଶାଶୁତ ଆମ୍ଭ ନିହିତ ପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରାଣହୀନ ପ୍ରତିମା ଭାବେ ଅବଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି । ଅର୍ଥ ଲାଳସାରେ କଳାତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି ଅଭାବନାୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ।

ଆଇ.ଏ.ଏସ୍ ଚାକିରିର ପ୍ରତିପତ୍ତିରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତାଙ୍କର କନିଷ୍ଠା ସହୋଦରା ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବର ବିଜନକୁ ହାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ଭଉଣୀ, ଭିଶୋଇ ଓ ଭଣଜାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକାରୁ ସ୍ୱଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନାୟ ସ୍ଥାନ ବୁଲାଇ ଦେଖାଇବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିଛନ୍ତି । ଅସାଧୁ ଅଫିସର ଭାବେ ଅଫିସ୍ ଗାଡ଼ି ଓ ଅଫିସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଯୋଗେ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ ବୁଲାଇବାର ସ୍ଥିର କରି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଦେବମନ୍ଦିର ଓ ବିଗ୍ରହ ଦେଖାଇବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ପ୍ରାଚୀନ ଦେବମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ମୃତ ଦେବତା ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚବର୍ଷର ଭଣଜାକୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି ନାସ୍ତିକ କଥା ଶୁଣି ଭଣଜାର ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ ଓ ଭିଶୋଇ ତାଙ୍କୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବୋଲି ଅଟ୍ଟା କରିବାରେ ସେ ନିଜକୁ ପକ୍ୱ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅମୂଲ୍ୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ନିହିତ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ଭାରତରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ।

ଭାରତର ଶାଶୁତ ଜଳବାୟୁରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ଜନତା ଆଜି ଈଶ୍ୱର ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ବିଦେଶର ବସ୍ତୁବାଦୀ ସତ୍ୟତାରେ ପରିପାଳିତ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଈଶ୍ୱରବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଚରିତ୍ର ବିଜନ ସେନାପତି ।

ବିଜନ ସେନାପତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଠାକୁର ଗଛର ଏକ ଗୌଣ ଚରିତ୍ର । କ୍ଷମତା ବା ଅର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ଲାଳାୟିତ ନୁହଁନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସମୟର ଅନେକ ଛାତ୍ର ଆଇ.ଏସ୍‌ସି ପରେ ଆର୍ଟସ୍ ପଢ଼ି ଆଇ.ଏ.ଏସ୍ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଲାଳାୟିତ ଥିବାବେଳେ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି । ଅଳ୍ପ କିଛିଦିନ ପରେ ସେ ଆମେରିକାର ଏମ୍.ଆଇ.ଟିରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ପି.ଏଚ୍‌ଡ଼ି କରି ସେଠାକାର ବିଖ୍ୟାତ ଜେନେରାଲ

ମୋଟର୍ସ କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ପରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପତ୍ନୀ ଓ ପୁତ୍ର ସହିତ ସ୍ୱଦେଶକୁ ବୁଲିଆସିଛନ୍ତି । ଶାଳକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଭଉଣୀ-ଭିଶୋଇଙ୍କ ସହ ମନ୍ଦିରମାଳିନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି । ଦର୍ଶନରେ ପାଞ୍ଚବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ର ମନରେ ଯେଉଁ କୌତୂହଳପ୍ରଦ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଦ୍ଭାବିତ ହେଉଥିଲା ସେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ପରି ତାକୁ ହେୟାଜାନ ନ କରି ବା ଈଶ୍ୱର ବିରୋଧୀ ଅବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ବରଂ ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଜନର ଚରିତ୍ରରୁ ଉଦାର ହୃଦୟ ଓ ନିରହଙ୍କାର ଭାବର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

ବିଜନ ଠାରେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସର ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପରିଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ତାଙ୍କ ଶିଶୁପୁତ୍ର ମିଷ୍ଟୁନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ । ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଗଛରେ ମିଷ୍ଟୁନ ଚରିତ୍ର ଏହି ଆଧାରରେ ପରିଚିତ ।

ମିଷ୍ଟୁନ ହେଉଛି ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଗଛର ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଆମେରିକୀୟ ଶିଶୁ । ଭାରତୀୟ ରକ୍ତ ଓ ଆମେରିକୀୟ ସ୍ୱଭାବକୁ ନେଇ ଶିଶୁ ଚରିତ୍ର ମିଷ୍ଟୁନ ପାଞ୍ଜିଲ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱର ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହେଁ । ପାଞ୍ଚବର୍ଷର ମିଷ୍ଟୁନ୍ ଆମେରିକାର ମାର୍କଟ୍ରେନ୍, ଇମରସନ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି । ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମତାରିଖ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ଅଛି । ମିଷ୍ଟୁନ ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ପଦରଶ୍ରବ ବର୍ଷ ସଂପର୍କରେ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରେ । ସେ ଆମେରିକାର ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାବଳୀ ପ୍ରତି ଯେପରି ସଚେତନ, କମ୍ୟୁଟର ପରିଚାଳନାରେ ମଧ୍ୟ ସୁଦକ୍ଷ । ମିଷ୍ଟୁନ୍ ଆମେରିକାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପରି ସୁଚତୁର ଏବଂ ଈଶ୍ୱରବିଶ୍ୱାସୀ । ତେଣୁ ସେ ତା'ର ମାମୁଙ୍କର ତେଡ଼ଗଡ଼ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇଉଠିଛି । ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ତା'ର ମାମୁ, ମାଆଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ବିରୋଧୀ କଥାଶୁଣି ସେ ହୁଏ ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୋଟେଲରୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇ ମିଡ଼ଜିନ୍ଦମର ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ପଛପଟେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇଛି । ତା'ର ମାମୁ ତାକୁ କୋଲେଜ ନେବାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦେବାରେ ସେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଛି । ବିଦୁପାଦୁକ ଭାବେ ସୂଚେଇ ଦେଇଛି ଭାରତର ଦେବତା ମୃତ ନୁହେଁ, ତା'ରି ଭଳି ପ୍ରାଣବନ୍ତ, ପାପଶୂନ୍ୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ।

ମିଥୁନ୍ ଠାରେ ଭାରତୀୟ ଶିଶୁର ବିଶ୍ୱାସର ଗଭୀରତା ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ । ମିଥୁନ୍ ପରି କୌଣସି ପାଞ୍ଚବର୍ଷର ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ । ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଏହା ଏକ ପାଞ୍ଚାସିଧର୍ମୀ ଚରିତ୍ର ।

ଶିଶୁ ହେଉଛି ଶିଶୁରଜର ପ୍ରତୀକ । ଶିଶୁର ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶିଶୁ ହିଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶା, ଭରସାକୁ ପୂରଣ କରେ । କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଜଡ଼ବାଦୀ ମାନବ ଶିଶୁରକୁ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ଅର୍ଥ ଲାଲସାରେ ବିଦେଶକୁ ପଠାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯେପରି କୁଣ୍ଡବୋଧ କରେ ନାହିଁ, ସେପରି ମାନବଶିଶୁକୁ ହେୟାଜାନ କରି ନିଜର ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ତ୍ତିଗନ୍ଧମୟ ନର୍ଦ୍ଦମା ନିକଟରେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ତା' ବିବେକ ତାକୁ ବାଧା ଦିଏ ନାହିଁ । ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଶିଶୁ ସହିତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ ବସ୍ତାଶ୍ରୟ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଖରେ । ଶିଶୁଟିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଉଦବେଗ ଓ ସହାନୁଭୂତି ଜାତ ହୋଇଛି ତାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜେ ଚରିତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

ଜନଗଣଙ୍କ ମନ ଓ ତା'ର ଅଧିନାୟକ ଗଞ୍ଜରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜେ ବସଯାତ୍ରୀ ଭାବେ ପ୍ରଧାନ ଚରିତ୍ରର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସେ ବସରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଲାଖି ଯାଇଛି ବସ୍ତାଶ୍ରୟ ପୂର୍ତ୍ତିଗନ୍ଧମୟ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଖରେ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ସୁଠାମ ଶିଶୁଟି ଉପରେ । ଶିଶୁଟିର ପ୍ରବୃତ୍ତିଗତ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖି ସେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଉଠନ୍ତି । ଅସହାୟ ଶିଶୁଟି ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ଜାତ ହେବା ସହିତ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । କାରଣ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଶିଶୁଟିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ବୁଲା ବେପାରୀର ହାର ଜିଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତଥା'ନ୍ତି । ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ନିଜ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅସହାୟତା ଦେଖାଦେଇଛି । ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଶିଶୁଟିକୁ କୋଳେଇ ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା କାହାର ସେ ଶିଶୁ ଡାକି କହିଦେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ତାଙ୍କର ଏହି ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୁଏ ବୁଲା ବେପାରୀର ମନୋମୁଗ୍ଧକର କଥା । ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଶୁଟି ପ୍ରତି ବସଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇବା ପାଇଁ ବୁଲା ବେପାରୀର ମନଲୋଭା ଭାଷା ଓ ସ୍ୱରକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲାଭଳି ଭାଷାଶୈଳୀ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଥିଲା ଅଭାବିତ । ଶିଶୁଟି ପ୍ରତି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ

ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇବା ପାଇଁ ସେ ବୁଲା ବେପାରୀର ଭାଷାକୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ସକାଶେ ଧାର ମାଗନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବେପାରୀଟି ଦ୍ଵାରା ଉପେକ୍ଷିତ ହୋଇ ନିଜର ଭାଷା ଓ ସ୍ଵରରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ଯାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ନ ଦେଇ ବରଂ ଉପହାସ କରିଛନ୍ତି ।

ଆଜିର ବସୁବାଦୀ ଜନତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବାସ୍ତବ ବଚନ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଉଥିବାବେଳେ ପ୍ରତାରକର ପ୍ରଲୋଭିତ କପଟୋକ୍ତି ହିଁ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଏ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୁଲାବେପାରୀର ଚରିତ୍ର ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ ।

ବୁଲାବେପାରୀ ହେଉଛି ଜନଗଣଙ୍କ ମନ ଓ ତା’ର ଅଧିନାୟକ ଗଢ଼ର ଗୌଣ ଚରିତ୍ର । ବୟସାଣ୍ଠରେ ମନୋହାରୀ ଜିନିଷ ବୁଲି ବିକିବା ତା’ର କାମ । ମନରେ ତା’ର କପଟ ଚିନ୍ତା ଓ ମୁଖରେ ନିଷ୍ପପଟ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁର ଫୁଙ୍କାର । ବାକ୍ତାତୁରୀ ବଳରେ ସେ ତା’ର ନକଲି ଜିନିଷକୁ ଅସଲି ରୂପେ ପରିଚିତ କରାଇ ଗ୍ରାହକକୁ ବିକ୍ରୟ କରେ । ତା’ର ବାକ୍ପଟୁତା ମଧ୍ୟରେ ଭରିରିହିଥାଏ ମନୋହର ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାର । ସୁଲଳିତ ସ୍ଵରରେ ସେ ତା’ର ଭାଷାକୁ ମନୋଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମନର ଅଧିନାୟକ ସାଜିଥାଏ । ବୟସାଣ୍ଠର ନର୍ଦ୍ଦମା ନିକଟରେ ଖେଳୁଥିବା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଶିଶୁଟିକୁ ନେଇ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବସ୍ତୁଯାତ୍ରୀମାନେ ଉପେକ୍ଷା କରିଥିବାବେଳେ ବୁଲା ବେପାରୀର କପଟ କଥାକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି । ଧୂର୍ତ୍ତ ବେପାରୀ କରୁଣ ରସାଶ୍ରିତ ସ୍ଵରରେ ଶିଶୁକୁ ନିଜର ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବା ସହିତ ତା’ର ମା’ ସାତଦିନ ତଳେ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବାର କହିଛି । ବେପାରୀର କଥାରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶକରି ଦୁଇଟଙ୍କିଆ, ପାଞ୍ଚଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ତା’ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରି ଶିଶୁକୁ ନ ନେଇ ହଠାତ୍ ଉତ୍ତାନ ହୋଇଯାଇଛି ।

ବୁଲା ବେପାରୀର ଚରିତ୍ରରୁ ବସୁବାଦୀ ଲୋକ କୌଣସି କଥାର ଅନ୍ତଃରୂପକୁ ନ ବୁଝି ବାହ୍ୟାତ୍ମକରେ ଭାସିଯିବା ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚିତ ହୁଏ । ଏମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅପାର୍ଥିବ ପ୍ରେମ ପରିହସିତ ହୋଇ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରେମ ପରିଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ । ଏଭଳି

ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହାନି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସହୃଦୟର ସହ ବିଚାର କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ବିଜ୍ଞାନୋକ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ବନବିହାରୀ ଚରିତ୍ର କହିତ ।

କଲେଜ ହତାରେ ଜହ୍ନରାତି ଗଛର ଚରିତ୍ର ବନବିହାରୀ ଚୌଧୁରୀ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ । କଲେଜର ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳ ବୀରବାହାଦୁର ନାମରେ ସେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି । ସେସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗଟି ଆଣିଛନ୍ତି କଲେଜର ବଡ଼ବାବୁ । ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଭିତ୍ତିକରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୀରବାହାଦୁର ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ । ତା' ଠାରୁ ଜଣେ ଯୁବ ଅଧ୍ୟାପକ ଜଡ଼ିବୁଟି ପାଇ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରୁ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରୀ ହରଣଚାଲ କରିନେବାର ମସୂଧା କରୁଛନ୍ତି । ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ବାହାଦୁର ନିକଟରେ ବସି ଅଧ୍ୟାପକ ଜଣକ ତତ୍ତ୍ୱବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେଦିନ ରାତ୍ରିରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ବୀରବାହାଦୁର ବସିଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଦଶଫୁଟ ଦୂରରେ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇଥିବାର ରଖି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ତା' ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇହଳ ଜୁଳୁଆ ଆଖି । ଆଖି ଦୁଇହଳ ସେହି ଯୁବ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଛାତ୍ରୀର ବୋଲି ତାଙ୍କର ଧାରଣା ହୋଇଛି । ସେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ବାହାଦୁରକୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି । ପରେ ତାଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସିତ ଆଖି ଦୁଇହଳ ଦୁଇଟି କୋକିଶିଆଳିର ବୋଲି ଜାଣି ବାହାଦୁର ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସକୁ ସେ ଦୂରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଭୁଲି ବୀରବାହାଦୁରର କାନ୍ଧକୁ ଆଦରରେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଜାକି ଆଣିଛନ୍ତି । ବନବିହାରୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରରୁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣତା ଓ ମାନବିକ ସହୃଦୟତା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇଯାଏ । ବନବିହାରୀବାବୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ମାନବିକତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତାହାର ସୁପ୍ରତୁଳ ସ୍ୱରୂପ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ବୀରବାହାଦୁର ଚରିତ୍ରରେ ।

ବୀରବାହାଦୁର ହେଉଛି କଲେଜ ହତାରେ ଜହ୍ନରାତି ଗଛର ଚରିତ୍ର । ସେ କଲେଜର ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳ । ତା'ର ପ୍ରକୃତ ଚରିତ୍ରକୁ କେହି ନ ବୁଝି ତାକୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ଦୁଷ୍ଟଚିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି । ତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଣେ ଯୁବ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଛାତ୍ରୀକୁ ବିପଥଗାମୀ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ହୋଇଛି ।

ଅଧକ୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ତା’ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁଇହଳ ଲୁଗା ଆଖି ବିଦ୍ୟମାନ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧିତ ସ୍ୱରରେ ଆଖି ଦୁଇଯୋଡ଼ି ଉଭାନ୍ ହେବାରୁ ଅଧକ୍ଷଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଦୂରୀକୃତ ହୋଇଛି । ଅଧକ୍ଷଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରାଇ ବାହାଦୁର ଗୁଣଗୁଣ ହେବାରୁ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଆଖି ଦୁଇଯୋଡ଼ିର ପୁନଃ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି । ତାହା ଦୁଇଟି କୋକିଶିଆଳି ଜାଣି ଅଧକ୍ଷ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଅଧକ୍ଷଙ୍କ ବିସ୍ମୟକୁ ବିଦୂରୀତ କରି ବାହାଦୁର ସେଠାରେ ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜୀବିତ ଥିବା ପଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏ ଦୁଇଟି ମାତ୍ର ତା’ର ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଧକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି— “ସାର, ଯୋଉଦିନ ମୋତେ ନିକାଲି ଦେବେ ନୌକରାରୁ, ଉଦିଦିନ ଓଡ଼ି ମରଯାଏଙ୍ଗେ ! ଏ କଲେଜମେ ଉନ୍ ଦୋନୋକା ଔର କେହି ଦୋଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି—ସିରିଫ୍ ମୋ ଛଡ଼ା... ମୁହଁ ତାଙ୍କର ଦୋଷ୍ଟ !” ବାହାଦୁର ନିଜ ଚାକିରିରୁ ବାହାର ହେବାକୁ ଯେତେ ଦୁଃଖିତ ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ । ବୀରବାହାଦୁର ଚରିତ୍ରରୁ ତା’ର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ଗଭୀରତା ସହଜରେ ଅନୁମିତ ।

ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଗଛ ସଂକଳନଟି ବିଶେଷତଃ ସହରୀ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରଚିତ । ସହରୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନୈତିକତାର ଅବକ୍ଷୟକୁ ଦେଖାଇ ଦିଆଯିବା ସହିତ ମାନବିକ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ନାରୀ ଚରିତ୍ର

ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଗଛ ସଂକଳନରେ ପୁରୁଷ ଚରିତ୍ରକୁ ଯେଉଁଭଳି ନିଖୁଣ ରୂପେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ନାରୀ ଚରିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଅପ୍ରଭୁଳ, ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରଧାନ । ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଓ ସହରୀ ପରିବେଶର କେତେକ ନାରୀ ଚରିତ୍ରର ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ ।

ବୃକ୍ଷସାକ୍ଷୀ ଗଛର ନାୟିକା ଯେମି । କଣ୍ଟାପତ୍ର ନାମକ ନିପଟ ମଫସଲରେ ତା’ର ଜନ୍ମ । ପିଲାବେଳରୁ ସେ ଥିଲା ମେଧାବିନୀ ଓ ନିଷ୍ଠାଳିନୀ । ମାନସାଳ

ପ୍ରବୀଣା ଯେମିତି ଗଣିତ ମାଷ୍ଟେ ଥରେ ଥରେ ତା'ର ସହପାଠୀ ଗଣମୁଖୀ ଚନ୍ଦ୍ରା
 ଭୋଇର କାନ ମୋଡ଼ିବାକୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅରାଜି ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଥରେ
 ଚନ୍ଦ୍ରା କାନଧରି ଠାଏ କରି ଚାପୁଡ଼ାଏ କଷ୍ଟଦେଇଛି । ଚନ୍ଦ୍ରା ତା'ର ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି
 ପାଇଁ ଯେମିତି ହାତରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଛି । ନିଷ୍ଠାଳକା ଯେମିତି ପିଲାଦିନରୁ ଥିଲା ଉଚ୍ଚସ୍ୱଭାବର ।
 ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱଭାବରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ
 କରାଯାଇ ନାହିଁ । ସେ ଯେଉଁ ଗାଁର ଝିଅ ସେହି ଗାଁରେ ବୋହୂ ହୋଇଛି । ଯେମିତି
 ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ତା'ର
 ଉଦିଆ ନାମକ ପୁଅଟିଏ ହୋଇ ମରିସାରିଥାଏ । ଯେମିତି ନିଃସହାୟ ହୋଇ ବାପଘରକୁ
 ଫେରିଆସେ । ତା'ର ବାପା ବିବାହିତ ଝିଅକୁ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ପୁନଃବିବାହ ଦେବା
 କଷ୍ଟକର ଜାଣି ଦୂରସ୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପାତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରିଛନ୍ତି । ବରପକ୍ଷ ଯେମିତି
 ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ କାମିକା ଜଙ୍ଗ ଦେଖି ବୋହୂ କରିବାକୁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି । ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟବାର
 ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ମାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ । ଗ୍ରାମର ଖଳବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ନାଁରେ ଖଟ ମିଛ କହି
 ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିଦିଅନ୍ତି । ଯେମିତି ଆଉ ବିବାହ କରିପାରେ ନାହିଁ । ସମୟକ୍ରମେ ଯେମିତି
 ଗ୍ରାମର ସରପଞ୍ଚ ତଥା ତା'ର ଅତୀତର ସହପାଠୀ ଚନ୍ଦ୍ରା ବାଉରୀର ପ୍ରରୋଚନାରେ
 କଲିକତାର ନାରୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯାଇଛି । ସେଠାରେ ସେ ନିରୁଦ୍ଦେଶ
 ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ହାବୁଡ଼ା ପୋଲରୁ ଡେଇଁପଡ଼ି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମରେ
 ତା' ନାମରେ ଅପବାଦ ଉଠିଛି । ଏହାର ପଞ୍ଚବର୍ଷ ପରେ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡର
 ଖଜୁରିଗଛକୁ ତା'ର ଭୂତ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରମଣିକୁ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇଛି ।
 ଫଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଗୁଡ଼ାଏ ଦୁର୍ବୋଧ ଭାଷା ବକିତ । ତା'ର ଭାଷାକୁ ଭାଷା
 ଗବେଷଣାଗାରରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଯେମିତି ଭୂତ
 କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଭୂତ କଥାରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଯେମିତି ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିବାଠାରୁ
 ତାକୁ କଲିକତାର ହାଡ଼କଟା ଗଳିରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ତା'ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘୋଷଣା
 କରିବା ଘଟଣାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ହିଁ ବାୟା । ହାଡ଼କଟା ଗଳିରୁ ଯେମିତି ଜଣେ ମୁସଲମାନ
 ସୌଦାଗର ସହିତ ଆରବ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ତା'ର ବେଗମ୍ ହୋଇ ରହେ ।
 କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ତା'ର ମୁସଲମାନ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସେ ପ୍ରାଣ
 ହରାଇଥାଏ । ଯେମିତି ଭୂତ ଗାଁବାଲାକୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାପାଇଁ

ସୁରାଭିଷିକ୍ତ । ନାରାୟଣେ ନିର୍ଭୟରେ ହାତକଟା ଗଳିକୁ ଦେଖି ସେଠାରେ ବନ୍ଦୀ
ଥିବା ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ସେ କହିଛି । ସକରିତ୍ର, କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣତା ଓ
ସ୍ବାଧୀନମାନର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେମିତି ଚରିତ୍ରରୁ । ଯେମିତି ଭୂତ
ପାଶାସିଧାର୍ମୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମୁଖାବରଣକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରି
ସେମାନଙ୍କ ଅସଲ ସ୍ବରୂପକୁ ଦେଖାଇଛି ଏବଂ ନାରୀ ସ୍ବାଧୀନତା କଥା କହିଛି ।

ସାଂପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ଯେମି ପରି ସରଳା ନାରୀ କାମୁକ, କପଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ
ଦ୍ବାରା ପ୍ରତାରିତ ହୋଇ ଅସହ୍ୟ ଦୁଃଖଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଥିବାବେଳେ କେତେକ
କୁଟିଳା ନାରୀ କପଟୋକ୍ତିର ବଳରେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥସିଦ୍ଧି
ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି । ଏହିଭଳି ଏକ ପ୍ରତାରିକାର ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି ରାତା ।

ଟେଲିଫୋନ୍ କଲ-ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପୂର୍ବଦିନର ଗଛରେ ରାତା ହେଉଛି ଏକ
ଗୌଣ ଚରିତ୍ର । ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକାରୀ ଅଫିସର ନୃପେନ୍ଦ୍ରସାହାଦେଓଙ୍କର ସେ ଥିଲା କଲେଜ
ଜୀବନର ବାନ୍ଧବୀ । ରାତାର ପିତା ତତ୍କାଳୀନ ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟେରୀ ତାକୁ
ଦରିଦ୍ର ଘରର ପିଲା ନୃପେନ୍ ସହିତ ବିବାହ ଦେବାକୁ ରାଜି ନ ହୋଇ ତାଙ୍କ
ସମାପ୍ତ ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ସହିତ ଛନ୍ଦି ଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ
ରାତାର ବିରୋଧଭାବ ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇବା ତା'ର ଅନାବିଳ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ
କରେ । କିଛିଦିନ ପରେ ରାତାର ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟେରୀ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର
ସନ୍ତାନ ଉପହାର ଦେଇ ତା' ସହିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ରାତାର ବଡ଼
ପୁଅ ବି.ଏ ପାସ୍ କରି ନୃପେନ୍ଙ୍କ ଅଫିସରେ ପିଅନ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ
କରିଛି । ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ପୂର୍ବଦିନ ନିଶାନ୍ଧରେ ନୃପେନ୍ଙ୍କୁ ରାତା
ଦେବୀ ଟେଲିଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି । ରାତା ବିଭିନ୍ନ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନୃପେନ୍ଙ୍କ ପ୍ରତି
ତା'ର ପ୍ରେମ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଛି ବୋଲି ସବିନୟେ ଓ ସତାତୁରେ ଜଣାଇ ଦେଇ
ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ନିଜ ପୁଅକୁ ପିଅନ ପୋଷ୍ଟରେ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ କହିଛି । ରାତାର
ଚରିତ୍ରରୁ ତା'ର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ଉଗ୍ର ଜଡ଼ବାଦୀ ସତ୍ୟତା ରାତାକୁ ଯେପରି ପ୍ରବଞ୍ଚକାର ରୂପ ଦେଇଛି,
ଭାରତୀୟ ନାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ପାଷଣ୍ଡିନୀ କରିଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ସାମାର ଚରିତ୍ରକୁ
ଅନୁଶୀଳନ କରାଯାଇପାରେ ।

ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଗଛର ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ସୀମା । ଆଇ.ଏ.ଏସ୍ ଅଫିସର ସିଦ୍ଧାର୍ଥର ସେ ଅନୁଜା । ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବି.ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ତା'ର ବିବାହ ହୁଏ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଜୟ ସେନାପତି ସହିତ । ବିଜୟ ଦରିଦ୍ର ଘରର ପିଲା ଓ ତା' ଭାଇ ତୁଳନାରେ ଛୋଟ ଚାକିରି କରିଥିବାରୁ ସୀମା ତା' ବିବାହରେ ମନ ଖରାପ କରି ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତରେ ପଚାରେ— “ସତରେ ଭାଇ, ଯେ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବାକୁ ଏତେଗୁଡ଼ାଏ ବର୍ଷ ଲାଗିବ— ତମେ କମିଶନର ହବାଯାକେ ? ଏ ବୋକା ଲୋକଟା ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ ଛନ୍ଦିଦେଲେ ଯେ ବାପା ?”^୩ ଆଖିରୁ ତା'ର ଧାରଧାର ହୋଇ ଅଶ୍ରୁ ଗଡ଼ିଯାଏ । ସର୍ବଦା ସେ ଦିଶେ କାନ୍ଦୁରା । କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ଆମେରିକାସ୍ଥିତ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କମ୍ପାନିରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ତା'ର କାନ୍ଦୁରା ମୁଖରେ ହସ ଫୁଟିଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ବୁଲିବାବେଳେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମିଷ୍ଟନ୍‌ର ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତ ଚେତନାରେ ବିସ୍ମୟ ହୋଇ ସୀମା ମୁଖରୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକାନ୍ ‘ବ୍ରଡ୍ ସ୍ମାଇଲ୍’ ଓ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ସୀମାର ବିଗତ ମନସ୍ଥାପକୁ । ଏଥିରୁ ତା'ର ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ସାହୁତା ସହଜେ ଅନୁମେୟ । ଆମେରିକାର ରହଣିକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାର ମୁଖରେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ଫୁଟିଉଠିଛି ସେହିପରି ମନରେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଭାବ ପୃଷ୍ଠି ହୋଇଛି । ସେ ତା'ର ଭାଇକୁ ଭାରତର ଅମୂଲ୍ୟ କଳା ଗର୍ଭିତ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେରିକାନ୍‌ମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ତା'ର ଏଭଳି କୁସ୍ଥିତ ମନୋଭାବ ଦୂର ହୋଇଛି ମିଷ୍ଟନ୍‌ର ନିଖୋଜ ହେବାରେ । ଅସହାୟ ଭାବରେ ମିଷ୍ଟନ୍‌କୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଛି । ଶେଷରେ ମିଷ୍ଟନ୍‌କୁ ପାଇ ନିଜର ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତି ଲାଗି ଅନୁଶୋଚନା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ତା' ପୁଅ ମିଷ୍ଟନ୍‌କୁ ଭଗବାନ କୋଟିପରମାୟୁ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଭାରତୀୟ ସାଧାରଣ ମାଆ ପରି ସେ ବାହୁନିଛି । ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ସଂଶୟାଚ୍ଛନ୍ନ ବିଚ୍ଛା ପ୍ରୀତି, ଅସହାୟତାକୁ ନେଇ ସୀମା ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ।

ମାଟିର ସ୍ୱପ୍ନ ଗଛରେ ମଦନ ପାତ୍ରର ସ୍ତ୍ରୀ ଫୁଲରାଣୀ ଗ୍ରାମୀଣ ନାରୀ ଚରିତ୍ର । ପୋତାମାଲ୍ ବା ଅନାୟାସ ଲକ୍ଷ ଧନ ପାଇଁ ତା'ର ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଖାଦେଇଛି । କିନ୍ତୁ ଅଜିତ୍ ରାୟଙ୍କ ସମାଧି ସ୍ତୂପ ଗଛରେ ଅଜିତ୍ ରାୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ

ସହରୀ ନାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ନିର୍ବୋଧତା ଓ ସରଳତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇ ସ୍ବାମୀର କଳଙ୍କିତ ଧନକୁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ।

ମୋଟ୍ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଗଞ୍ଜ ସଂକଳନର ନାରୀମାନଙ୍କ ଠାରେ କୁଟିଳତା ଅପେକ୍ଷା ସରଳତାର ଆଧିକ୍ୟ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି । କଲେଜ ହତାରେ ଜହ୍ନରାତି ଗଞ୍ଜରେ ମାନବେତର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରେମର ପ୍ରମାଣ, ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଗଞ୍ଜ ଦୃଶ୍ୟରେ ମାନବୋତର ଚିତ୍ର କେବଳ ଯାହା ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଛି ।

ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଗଞ୍ଜ ସଂକଳନର ଚରିତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ କବ୍ଧିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରକଟିତ ହୋଇନାହିଁ । ବଳିଷ୍ଠ ମାନବୀୟ ସତ୍ତାର ପରିପ୍ରକାଶରେ ଚରିତ୍ରମାନେ ବେଶ୍ ସମର୍ଥ ।

ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦେଶ :

୧. ଶାନ୍ତି କୁମାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ-ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର, ପୃ. ୧୦୨ ।

୨. ତତ୍ତ୍ବେବ, ପୃ. ୮୨ ।

୩. ତତ୍ତ୍ବେବ, ପୃ. ୨୫ ।

ଭାଷାଶୈଳୀ ସଂଯୋଜନ

ଭାଷା ବ୍ୟତିରକେ ଗଞ୍ଜ ରଚନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଭାଷା ହେଉଛି ଗଞ୍ଜର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଉପାଦାନ; ଯାହା ଗଞ୍ଜର ସୃଷ୍ଟି ଓ ବୃଦ୍ଧିରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ବ ବହନ କରେ । ଭାଷା ଯଦି ହୁଏ ପ୍ରସ୍ତର, ତେବେ ଗଞ୍ଜ ହେବ ପ୍ରାସାଦ । ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରାସାଦର ନକ୍ସା ଓ ନିର୍ମାଣ ରୁଚି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତର ସଂଯୋଜନା କରେ । ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗାନ୍ଧିଜୀ ପରିବେଶ, ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଭାଷାର ବିନ୍ୟାସ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରେ । ଭାଷାର ବିନ୍ୟାସ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଶୈଳୀ କୁହାଯାଏ ।

ଶୈଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଭାଷାର ଆବେଦନ ଓ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କୃତିତ୍ବ । ଏପରିକି କୁସ୍ଥିତ ଭାଷାକୁ ନିଜର କଳା କୌଶଳର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ ହୁଏ ପ୍ରଶଂସିତ ଓ ଯୁଗଜୟୀ । ଏହିଭଳି ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା ଗାନ୍ଧିଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ । ଯାହାଙ୍କ କୃତିରେ ସାଧାରଣ ଓ ଅସାଧାରଣ ଭାଷା ସହ ନିହାତି ଅଶ୍ରୁଳ ବୋଧକ କଥା ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । “ଧୂଆଁଳିଆ ମାଟିଗନ୍ଧ ଥିବା ପକ୍କୁଆ ଭାଷାରେ ତୁଛା ମିଛ ଓ ଆତ୍ମପ୍ରବଞ୍ଚନା ସବୁକୁ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୃଥ୍ବୀର ପଟମାନ ଅଥଚ ଜୀବନର ମହିମା ରୂପ ଗନ୍ଧକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେ ସନ୍ତସନ୍ତ ଥାନ୍ତି ଇଲାକାର ଉପାତ ଆଇଁଷିଆ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜ, ଉପନ୍ୟାସ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏ ଶିଳ୍ପୀ ସେ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ନୂଆ ଲାଗନ୍ତି । ଯେଉଁ ଭାବ ସେ ପୋତିଲେ ତା’ ସେପରି ଅଛୁଟ ନ ହେଲେ ହେଁ ଆମ ମାଟିରେ ତାହା ନୂଆ ଫଳିଛି ।”

ତାଙ୍କ ଗଛରେ ନିପଟ ମଫସଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ତଳି ଅଞ୍ଚଳର ଜନତାଙ୍କ ଭାଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେ ଅବସ୍ଥା ଜୀବନର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଚିରନ୍ତନ ଜୀବନ ସତ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଛନ୍ତି । ଜୀବନବାଦୀ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆନ୍ଦୋଳନ କୃତିରେ ଭାଷା ହୋଇଛି ମାନବ ଅନ୍ତରର ନିଜ୍ଜକ ପ୍ରତିଛବି । ତାଙ୍କ କୃତିରାଜିର କ୍ରମ ଉତ୍ତରଣରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ଭାଷା ଓ ଏହାର ପ୍ରକାଶନ ଶୈଳୀର ପରିମାର୍ଜିତ ରୂପ । ଗଛ ସଂକଳନ ‘ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର’ରୁ ତାଙ୍କ ଭାଷା ଶୈଳୀର ରୂପକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଗଛ ସଂକଳନରେ ଗ୍ରାମର କୃଷକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସରଙ୍କ ଭାଷା-ଶୈଳୀ ବ୍ୟବହୃତ । ଏମାନଙ୍କ ସାଧୁ ଓ ଅସାଧୁ, ସୁଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ସହ ନର ଓ ନାରୀଙ୍କ ଭାଷା ଶୈଳୀରେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ । ଏସବୁ ଏଠାରେ ବିଚାର ସାପେକ୍ଷ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ କେତୋଟି ଗ୍ରାମୀଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭାଷାଶୈଳୀର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ ।

ପିତୃଗଣ ଗଛରେ ଗ୍ରାମୀଣ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ସୁଭଦ୍ରାର ପାପଗର୍ଭ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ କରୁ ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟ ଦେବାର ଗଛଭାଷା ହେଲା— “ଆରେ କିଏସେ ଏମିତି ବିରିଣା କାମ କଲା ? ବାହାରି ଆସୁନାହିଁ କାହିଁକି ସେ ? ମୁହଁ ଖୋଲି କହି ଦେଉନି କାହିଁକି ଯେ ! ଆରେ ଖୋଜ ସେ ଶଳା ଝଣ୍ଟାଳକୁ, ଯିଏ ସେ କାମ କରିଛି ! ଧର ସେ ଶଳାକୁ—ସିଧା ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ବଢ଼ିଲା ନଈକୁ । ମରନ୍ତୁ ଦିହଁକି ଦିହେଁ । ପାପ ନିର୍ମୂଳ ହେଉ । ଓ ହୋ, କି ପାପ ନ ଦେଖିଲା ଏ ଆଖି ! କଳକିନୀଟା କେଡ଼େ ପାପିନୀ ଦେଖତ ! ବୁଡ଼ି ମରିବାକୁ ଗଲା; ଆଖର ବୁଡ଼ିଯାଉନି କି ମରୁନାହିଁ । ନିର୍ଲଜ୍ଜା ପୁଣି ପହଁରୁଛି ! ଛି, ଛି, ଛି... ।”

ବୃକ୍ଷସାକ୍ଷୀ ଗଛରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଚନ୍ଦ୍ରା ଭୋଇ କଲିକତାର ନାରୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂପର୍କରେ ଫେମିକୁ ବୁଝାଇ କହେ— “ବୁଝିଲୁ ! ରାଜନୀତିର କାମ ହେଲା ହାତ ଉଠାଇବା । ଦି’ ଦି’ ହାତ ଏକାବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ମାଜପେମାନେ ଯେତେବେଳେ କଲିକତା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବେ କେମିତି ଦୁଖୁଥିବ ସେ ରାସ୍ତା ଭାବ । ମାଜକିନିଆଙ୍କ ଖତୁମୁଷାକୁ କାହାର ଡର ନ ଥାଏ ! ଏଥର ଭୋରରେ ମାଜକିନିଆଙ୍କ ଖତୁମୁଷାର ପରାଭବ ଜଣାପଡ଼ିବ ।”

ପ୍ରେମର ପ୍ରମାଣ ଗଛରେ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକ ବଳଭଦ୍ର ବାବୁକୁ ଗାଁରେ ଘର ପାଇଁ ଜାଗା କରାଇଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତା’ର ସାଥୀ ଯୁବକଙ୍କୁ କହେ—
 “ଆବେ କିଣିବେ କଅଣ କହୁଛୁ! ଜମିଦାର ମଲେଣି । ଜମିଦାରୀ ଉଠିଗଲାଣି । ତାଙ୍କ ଖାନାବାଡ଼ି ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ କାହା ପାଇଁ? ଏ ଶଳା ଚୁଟିଆ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ? x x x ନିଜ ନାଁ ଲେଖି ଜାଣି ନାହିଁ, ହେଲେ ଡେଲି ଲେଖାଯାଉଛି ଏତାଲା ଗାଁ ପାଣ୍ଠିରେ-ମିଛ ଏତାଲା । ପୁଣି କାହା ନାଁ’ରେ— ଆମ ଭଳିଆ ପିଲାଙ୍କ ନାଁରେ; ଯେ ବି.ଏ ପାଶ୍ କରି ବେକାର! ଛିଃ ଛିଃ, ଶଳା କି ଯୁଗ ହେଲା ଏ! ହଁ ମଉସା, ଜମି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର?”*

ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗ୍ରାମୀଣ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଖାଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ୍ୟଭାଷାକୁ ପୁରାଇ ପାରିଛନ୍ତି । ପୁରୁଷୋପଯୁକ୍ତ ଭାଷାର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟତା ଓ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଏସବୁରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ଶଳା, ରାଣ୍ଡା, ଚୁଟିଆ ଆଦି ଶବ୍ଦ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଅଶିଷ୍ଟ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗଛର ସ୍ୱକାୟ କଳା ମୂଲ୍ୟରେ ହୋଇଛି ଶିଷ୍ଟ ।

ନିପଟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଗ୍ରାମୀଣ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ମୁଖରେ । ଏହାର କେତେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯାଇ ପାରେ ।

ପିତୃଗଣ ଗଛରେ ଘଡ଼ିମୂଳ ଗ୍ରାମର ଉତ୍ପାଦକ କ୍ଷୀର ସାଆଁତରା ମୃତ୍ୟୁକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଗାଉଁଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଶମ୍ପା ସଂପର୍କରେ କଥାକାର କହନ୍ତି—
 “କ୍ଷୀର ସାଆଁତରା ମଲାବେଳକୁ ଲୋକେ କଥା ବଦଳେଇ ଦେଲେ । କିଏ କହିଲା ଚୋର, କିଏ କହିଲା ଖଣ୍ଡ କିଏ କହିଲା ତାକୁ । ଗାଁ ମାଜପେ ‘ବାଡ଼ିଶୁଆ ଯୋଗନାଶୁଆ ମଲା, ଭଲ ହେଲା’ କହି ଗ୍ରାମ ଦେବତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଜଲେ ।”*

ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ବି ଭୂତପ୍ରେତର ବିଶ୍ୱାସ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୁଏ ଗ୍ରାମର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମାନସପତ୍ତରେ । ବୃକ୍ଷସାକ୍ଷୀ ଗଛରେ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଖଜୁରି ଗଛକୁ ପେମିର ଭୂତ ଲାଗିବାର ବିଶ୍ୱାସ କରି କଥା ହୁଅନ୍ତି—
 “ଉଦିଆବୋଉକୁ ଦେଖି ନା ? ତେଜା ସରସର । ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେ ବାଳ । ଗାଧୋଇ ସାରି ତଳକୁ ନଇଁପଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ଝଡ଼ିଲା ବେଳେ ଦେଖିନ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ସେ ?

ଆଲୋ ହେ! ସତେ ତ! ଏ ମା! ଗଛଟାକୁ ଉଦିଆବୋଉ ଲାଗିଲା କି ଆଉ ?”^୨

ମାଟିର ସ୍ୱପ୍ନ ଗଛରେ ମଦନ ପାତ୍ର ପୋତାମାଲ ପାଇ ତାକୁ କେଉଁଠି ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଭାଳି ହେଉଥିବା ବେଳେ ତା’ ସ୍ତ୍ରୀ କହେ— “ମରଦଟାଏ ହେଇଚ, ମୁଣ୍ଡରେ ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ? ରଖିବ କୋଉଠି ଭାଲେଣି ପଡ଼ିଛି? ଇଶାଣ କଣରେ, ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତି ପକାଅ ।”^୩

ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଗାଳିଗୁଳଜର ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ନାରୀମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଶମ୍ଭାକଟାର ଭାଷା ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଗଛ ନିମନ୍ତେ ଅଶ୍ଳୀଳ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶ୍ଳୀଳ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମୀଣ ନାରୀ ମୁଖର ଭାଷା ଓ କଥନଶୈଳୀ ବେଶ୍ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଛି ।

ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଗଛ ସଂକଳନରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସହରୀ ଚରିତ୍ରର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସହରୀ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆଇ.ଏ.ଏସ୍ ଅଫିସରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାଟ କର୍ମଚାରୀ ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜି ଭାଷାର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ । ଏହାର କେତୋଟି ନିଦର୍ଶନ ନିମ୍ନରେ ଉଦ୍ଧୃତ ।

ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଜୟ ସେନାପତି ମନ୍ଦିର ସଂପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ପରିଚିତ କରାଇଦେଇ କହନ୍ତି— “ଏଇଟା ଘର ନୁହେଁ, ସନ୍! ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଓ୍ବରସିଫ୍ । ଏଠି ଗଡ୍ ଥାଆନ୍ତି । ଏ ହେଉଛି ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଟେମ୍ପୁ । ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ଭେରି ଆନ୍-ସି-ଏଣ୍ଡ ଟେମ୍ପୁ । ଫିଫ୍ଥ୍ ସେକ୍ସୁରି ଏ.ଡିର ।”^୪

ଉତ୍କଳୀୟ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ଆମେରିକାର ଜଳବାୟୁରେ ବଢ଼ିଥିବା ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଶିଶୁ ମିଷ୍ଟୁନ୍ ନିଜ ମାତୁଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ‘ମୃତ-ଦେବତା’ କଥାରେ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଆମେରିକୀୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ— “ଗଅଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ? ଏଟା ତେବେ ଗୋଟିଏ ସିମେଟରି ଅଙ୍କଳ ? ଗଅଡ୍‌ମାନଙ୍କର ?”^୫

ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜି, ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ସମ୍ମିଶ୍ରିତ ଭାଷାର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମିଳେ ଗୁଲ୍‌ସନ୍‌ ଗଳ୍ପରେ । ହିନ୍ଦୀ ଭାଷୀ ଚପରାଶୀଠାରୁ ଅଫିସ୍‌ରେ ଖୁନ୍‌ କଥା ଶୁଣି ଆଇ.ଏ.ଏସ୍‌ ଅଫିସର ଅର୍ବେନ୍‌ ତିତ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି— “ଆରେ ଚଲ୍-ଖୁନ୍‌! ଇଧର କାହାଁ ଆସଗା ଖୁନ୍‌! ବଡ଼ା ସାହାବ ତ କହଡେ ହେଁ କି ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍‌ ଖତମ୍‌ ହୋ ଚୁକା । ଯେ ଅବି ଚଲ୍‌ ରାହାହେଁ ପୋଷ୍-ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ପିକସ ଟାଙ୍ଗମ୍‌! ସବ୍‌ ଠିକ୍‌ ହେଁ..... ଓଁ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ!”^{୧୦}

ଅଧା ଓଡ଼ିଆ ଅଧା ହିନ୍ଦୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ଭାଷା ପରିଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ କଲେଜ ହତାରେ ଜହ୍ନରାତି ଗଳ୍ପରେ । ଅଧ୍ୟକ୍ଷକଙ୍କ ସନ୍ଦେହକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରି ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳ ବୀରବାହାଦୁର କହେ— “ସାର, ଗୋଟାକର ନାମ ଅମିତାଭ ବଜନ ଔର ଦୁସରାଟା କୟା ଭାଦୁଡ଼ି !”^{୧୧}

ଜନଗଣଙ୍କ ମନ ଓ ତା’ର ଅଧିନାୟକ ଗଳ୍ପରେ ଜଣେ ବୁଲା ବେପାରୀର ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷା ଓ କାବ୍ୟିକ ସ୍ଵର ହେଲା— “ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ବୟେର ସୁଖ୍ୟାତ କଳାକାର ଅପାଲା ସ୍ଵାମୀ ନାଉଡୁଙ୍କ ଯୁଗପତ୍ ସୃଷ୍ଟିର ତରମ କୃତିତ୍ବର ଏଇ ଚମତ୍କାର ନମୁନା ! ଧାତୁ ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଅନୁ୍ୟନ ଦଶବର୍ଷର ପ୍ରଗାଢ଼ ଗବେଷଣାର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ସୁଫଳର ଜ୍ଞଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ— ଏଇ ନେକ୍‌ଲେସ୍‌... ମାନନୀୟ ଉଦ୍‌ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଉଦ୍‌ମହିଳାଗଣ... ।”^{୧୨}

ସହରୀ ସଭ୍ୟତାର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ପୁରୁଷ ମୁଖରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାଷା ଓ କଥନଶୈଳୀ ଖଞ୍ଜିଦେଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କ କୃତିତ୍ବର ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ଏତଦ୍‌ ବ୍ୟତୀତ ସହରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାଷାଶୈଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିୟତ୍‌ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ ।

ସହରୀ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହାସ୍ୟମୟୀ, ଲାସ୍ୟମୟୀ ନାରୀର ଭାଷାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ କାବ୍ୟିକ ଭାଷାର ସୌକୁମାର୍ଯ୍ୟ । ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଚେଲିଫୋର୍ଡ୍‌ କଲ୍‌ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପୂର୍ବଦିନର ଗଳ୍ପରେ । ଏଥିରେ ଅଫିସର ନୃପେନ୍‌ ସାହାଦେଓଙ୍କ କଲେଜ ଜୀବନର ବାନ୍ଧବୀ ରୀତାଦେବୀ ନିଶାନ୍ଧରେ ଫୋନ୍‌ କରି କହନ୍ତି— “ନୁପ୍ !

ମହାରାଣୀଙ୍କ ଆଲିଙ୍ଗନ ଭିତରେ ସୁଖ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋର ଏ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମା କରିବ ନାହିଁ ଜାଣେ ମୁଁ ନୁହଁ! କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ବିଗତ ଦୀର୍ଘ ତିରିଶ ବର୍ଷ ଧରି ରାତିର ଏଇବେଳେ ମତେ ଲାଗେ ଯେମିତିକି ତମେ ମୋତେ ଖୋଜୁଛ, ଖୋଜିଚାଲିଛ, ଅଧାର ହୋଇ ଡାକୁଥାଅ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅସଂଖ୍ୟ ନାଁ ଧରି— ସେଇ ଯୋଗ ଅଜବ ନାଁ ସବୁ ତମେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲ, ମନେଅଛି ନା?”^{୧୩}

ସହରୀ ସଭ୍ୟତାରେ ବି ସ୍ୱଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଅଜିତ ରାୟଙ୍କ ସମାଧିସ୍ତୁପ ଗଛରେ ଅଜିତବାବୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପିଅନ ନଟ ମଳିକର ଧୂର୍ଗତାରେ ଶିକାର ହୋଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହନ୍ତି— “ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଲତୁ ନ ଥେଲେ ପଞ୍ଚାଟାଏ? ତମକୁ କ’ଣ ଦେପୁଟି ସେକ୍ରେଟେରୀ କରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ କି? ନଟ ମଳିକର ସବୁଠେଇଁ କି ଯା’ଆସ ଅଛି। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଚିହ୍ନେ, ବାବାଜିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ବାବାଜିଙ୍କୁ ମୋଟେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପଡ଼ିଲା। ନଟ ମଳିକ ବାବାଜିଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲା ଯେ! ଭାରି ଭଲ ବାବାଜି। ତାଙ୍କରି ମନ୍ତ୍ରରେ ସାଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲେ ସିନା ତମ ଶତ୍ରୁମାନେ! ତମେ ଜାଣ କ’ଣ?”^{୧୪}

ଗୋଟିଏ ପରିବେଶରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାରଣରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ସହ ଭାଷାରେ ସାମାନ୍ୟ ତାରତମ୍ୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ସହୃଦୟ ପାଠକ ଗଭୀର ମନୋନିବେଶ ସହ ଶାନ୍ତନୁ ଆନ୍ଧ୍ୟାୟୀକ ଗଞ୍ଜରାଜିକୁ ପାଠକଲେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସହଜସାଧ୍ୟ ହୁଏ।

ଶାନ୍ତନୁ ଆତ୍ମାବିବେଚନା ଗ୍ରାମୀଣ ଚରିତ୍ରମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବିମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାବେଳେ ସହରୀ ଚରିତ୍ରମାନେ ଖାଦ୍ୟପ୍ରଯୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଯୁଗଜୟୀ କରିଛନ୍ତି।

“ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗର ପାରିଦର୍ଶିତା ମୂଳରେ ରହିଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି। ନ’ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମାତୃ ବିଯୋଗ ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଜଣେ ଚାଷୁଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେ ଲାଳିତପାଳିତ ହୋଇଥିଲେ। ଚାଷୁଣୀ ଅଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଖର

ବୁଦ୍ଧିମତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ତା'ଠାରୁ ନିତାନ୍ତ ଗ୍ରାମୀଣ ଅବସ୍ଥା ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ପୁନଶ୍ଚ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଓ ପରିବେଶରେ ବାଲ୍ୟ ଆଉ କୈଶୋର ଅତିବାହିତ କରିଥିବା ସହିତ 'ଭାଷାକୋଷ' ପ୍ରଣେତା ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ସଂପର୍କୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆହରଣ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ନ ଥିଲା ।”^{୧୫} ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଭୂତିରୁ ସେ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଇଂରାଜି ଓ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ସହରୀ ଓ ମଫସଲୀ ଭାଷାର ସୁସମନ୍ୱୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ।

ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଗନ୍ଧ ସଂକଳନର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ଶୈଳୀରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତବ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଛି । ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜେ ଚରିତ୍ର ହୋଇ ବେଶ୍ ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ ଢଙ୍ଗରେ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ।

ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଷାଶୈଳୀର ପରିଚୟ ମିଳେ ବୃକ୍ଷସାକ୍ଷୀ ଗନ୍ଧରୁ । ଗନ୍ଧର ଖଳନାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରା ଭୋଇକୁ ଭୂତ ଲାଗିଥିବା ସମୟର ଭାଷା ସମ୍ପାଦକପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଗନ୍ଧ ଭାଷାରେ ତାହା ହେଲା— “ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଭୂତ ବିଶ୍ୱାସ — ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଭୂତ ପ୍ରେତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ— ଏହା ଜଣାଶୁଣା । କିନ୍ତୁ ଅଧୁନା ଏମିତି କେତେଟା ଅବାସ୍ତବ ଘଟଣା ସାରାବିଶ୍ୱରେ ଘଟିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଭୂତ ପ୍ରତି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଅବିଶ୍ୱାସ କ୍ରମଶଃ ତୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି । ଅନ୍ଧଦିନ ତଳେ କଣ୍ଟାପତ୍ର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ଖଜୁରିଗଛର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବହାର ରିପୋର୍ଟ ପାଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଗନ୍ଧଟା ଦିନ ଦି'ପହର ହେଲେ ଆପେ ତଳକୁ ନଇଁପଡ଼ୁଥିଲା, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ସିଧା ହେଇଯାଉଥିଲା । ଏ କଥା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଭୂତ ଲାଗିଲା । ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲାକ୍ଷଣି ଏକ ଅଜବ ଭାଷାରେ ବକ୍ତୃତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ।”^{୧୬} ଏଥିରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକତା ଭାଷାର ବିବରଣୀମୂଳକ ଶୈଳୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷାମାନ ହୁଏ ।

ଉକ୍ତ ଗନ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ପରିଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ । କଲେଜ ହତାରେ ଜହରାତି ଗନ୍ଧରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନୈଶ୍ଯ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ

କଲେଜ ହଟାର ବର୍ଷନା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଭାଷା ହେଲା— “ସେ ଯୋଉଠି ଠିଆହୋଇ ତାଙ୍କ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍‌ଟିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ସେଠୁ ବହୁଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟାଏ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ିଆ, କଲେଜ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳପଡ଼ିଆ । ସେଇ ପଡ଼ିଆର ଉତ୍ତର କଡ଼ରେ ଠାଏ ଠାଏ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କାର୍ଟରସ, ଯୋଉଠି ଅଧ୍ୟାପକ-ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ ରହନ୍ତି । ଏହାର ଦକ୍ଷିଣ କଡ଼ରେ କଲେଜ ବିଲ୍ଡିଂ । ପଶ୍ଚିମ ଓ ପୂର୍ବ ପଟେ ଦୁଇଟା ଛାତ୍ରାବାସ । ସେଥିଭିତରୁ ପଶ୍ଚିମପଟ ଛାତ୍ରାବାସଟି ହିଁ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ । କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ପଶ୍ଚିମ ବା ପୂର୍ବ କୌଣସି ଦିଗରେ କୌଣସି ଘର ଭିତରେ ବା ବାହାରେ ଆଲୁଅଟିଏ ଜଳୁ ନ ଥିବା ଦେଖି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚୌଧୁରୀ ପୁଣି ଥରେ ହାତଘଡ଼ିକୁ ଚାହିଁଲେ । ଘଡ଼ିର ରେଡିୟମ୍ ତାୟାଲ୍ ଭିତରୁ ସେ ସମୟ ପଡ଼ିଲେ—ଏଗାରଟା- ରାତି ଏଗାରଟା ।”^{୧୭}

ପ୍ରେମର ପ୍ରମାଣ ଗଛରୁ ଏକ କାବ୍ୟିକ ଭାଷାର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରେ । ଗଛ ନାୟକ ବଳଭଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ତେଲା ମାରିଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାଷଣ କରି କହନ୍ତି— “ନିଅ-ଲୁଟିନିଅ ଏସବୁ ଅମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ । ମୋ ପାଖରେ ଏତେଗୁଡ଼ାଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ବୋଲି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମାଲୁମ୍ ନ ଥିଲା ବାବୁମାନେ । ଭଲ କଲ-ଅମୃତ ମାଠିଆକୁ ତେଲାମାରି କଣା କରିଦେଲ । ଖୁବ୍ ଭଲ କଲ-ଏଥର ନିଅ-ବୋହିନିଅ-ଲୁଟିନିଅ-ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କାହାକୁ ?”^{୧୮}

ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାଷାଶୈଳୀର କେତୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯାଇପାରେ । ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ଗଛରେ ଜୟନ୍ତବାବୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୁବ୍ରତ ଆଇ.ଏ.ଏସ୍ ଚାକିରି ପ୍ରତି ବିଦୃଷ୍ଟାଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ତା’ର ପିତାଙ୍କୁ କହିଥିବା କଥାର ଗଛ ଭାଷା ହେଲା— “ବିଲାତି କୁକୁରଙ୍କୁ ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କ’ଣ ଦଶା ହୁଏ ତାଙ୍କର ଜାଣିଚଟି ବାପା ! ବିଲାତି ଲୋକେ କୁକୁର ପାଲିଥିଲେ । ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ । ରହିଗଲେ କୁକୁରମାନେ । ଘରଛାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିଲେ । ସ୍ବାଧୀନତାରୁ ଏତିକି ଲାଭ ହେଲା । ଏଇଲେ ଦେଶରେ ଦେଶୀ କୁକୁରଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ବିଲାତି କୁକୁରଙ୍କ ଭଳି ଦିଶୁଛନ୍ତି ସିନା; କିନ୍ତୁ ବିଲାତି କୁକୁର ଘୁଅ ଖାଉ ନଥିଲେ । ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଘୁଅ ଖାଉଛନ୍ତି ।”^{୧୯} ଏଠାରେ କୁକୁର ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଆଇ.ଏ.ଏସ୍ ଅଫିସରର ପ୍ରତୀକ ।

ଗୁଳାମୀର ଗନ୍ଧର ପ୍ରତୀକାର୍ଥକ ଭାଷାଶୈଳୀର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଲା—
 “ହାତସୁଲରୁ କଲେଜ, କଲେଜରୁ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ । ପ୍ରାୟ ଦଶନ୍ଧିଟିଏ ପଦ୍ମଠାରୁ
 ବିରୁଦ୍ଧ ରହିଗଲା ପରେ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଓ ପଦ୍ମ ଏ ଦୁହେଁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ମେରୁ
 ଆଡ଼କୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ନେଇସାରିଥିଲେ— ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ
 ବର୍ଷଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ । ଏଇ ଦଶନ୍ଧି ଭିତରେ ‘ପଦ୍ମ’ ପରିବର୍ତ୍ତେ ‘ରକ୍ତ’, ରକ୍ତ ହେଇ
 ଅନେକଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲା ବରଂ ।”^{୧୦} ପଦ୍ମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି,
 ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଅହିଂସାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥିବାବେଳେ ରକ୍ତ ହେଉଛି ହିଂସା ଓ ଉଚ୍ଚ
 କମ୍ୟୁନିଜିମର ପ୍ରତୀକ ।

ଅଜିତ ରାୟଙ୍କ ସମାଧିସ୍ଥ ପ୍ରାୟ ଗନ୍ଧର ଗନ୍ଧ ନାୟକଙ୍କ ବଳଦିଆ ଜୀବନର
 ଅର୍ଥାତ୍ ଯନ୍ତ୍ରାନ୍ତର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ପ୍ରତୀକାର୍ଥକ ଓ କାବ୍ୟିକ ଭାଷାଶୈଳୀ ଉଦ୍ଧାର
 ଯୋଗ୍ୟ— “ଗଲା କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ସତେକି ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ
 ପରି କୌଣସି ପଡ଼ିଆରୁ ଘାସ ଚରି ଚାଲିଥିଲା— ହଠାତ୍ ମୁହଁ ଟେକି ଉପରକୁ
 ଚାହିଁଦେବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଗଲା ସେଇ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟଟି—ନଦୀ । ଏକ
 ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକାଶୟା - ତା’ ମଝିରେ ସୁନା ଶେୟରେ ରୂପାର କନ୍ୟାଟିଏ ପରି
 ଧାରେ ପାଣି ।”^{୧୧}

ରୂପକଜ୍ଞାନ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ପରିଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ମାଟିର ସ୍ୱପ୍ନ ଗନ୍ଧରେ । ମଦନ
 ପାତ୍ର, ତା’ର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରକ୍ତାକ୍ତ କରି ଚାଲିଯିବା ପରର
 ଦୃଶ୍ୟ ଗନ୍ଧ ଭାଷାରେ ହେଲା— “ପାଟିଲା ଧାନ ବିଲରେ ହାତୀ ଦଳେ ପଶି ଚକଟା
 ଚକଟି କରି ସର୍ବନାଶ କରିଦେଇ ଗଲାଭଳି ମଦନ ପାତ୍ରଙ୍କ ଘରଟା ଦିଶୁଥାଏ ।”^{୧୨}

ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମିଥ୍ୟର୍ମୀ ଭାଷାଶୈଳୀର ଉଦାହରଣ ପ୍ରେମର ପ୍ରମାଣ ଗନ୍ଧରୁ
 ନିଆଯାଇପାରେ । ବଳଭଦ୍ର ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ
 ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଥିବାର ଗନ୍ଧେଇ ହେଲା— “କେବଳ କଦମ୍ବ ଗନ୍ଧ ନୁହେଁ ବାବୁମାନେ,
 ଏଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷର ତାଳରେ ବସି ବଂଶୀବାଦନ କରିବାର
 ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୁଁ ସ୍ମରଣରେ— ହଁ, ହଁ ସ୍ମରଣରେ ଦେଖି ମୁଁ ଏଇଠି, ଏଇ
 ଗନ୍ଧତାଳରେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ।”^{୧୩}

ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଗଛରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନାତ୍ମକ ଭାଷାଶୈଳୀର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯାଇପାରେ । ଉକ୍ତ ଗଛରେ ମିଷ୍ଟୁନ୍ ତା’ର ମାମୁଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଛି— “ଆଜି ଆମ୍ଭ ନବ୍ ଏ ଡେଡ୍ ଗଡ୍ । ନୋ - ୟୁ କାନଟ୍ ସେଲ୍ ମି - ୟୁ କାନଟ୍ ସେଲ୍ ମି ।”” ଗାନ୍ଧିଜୀ ଶିଶୁ ଚରିତ୍ର ମିଷ୍ଟୁନ୍‌କୁ ଭାରତୀୟ ଦେବ ପ୍ରତିମାର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦେବତା ମୃତ ନୁହେଁ ସେ ଶିଶୁ ପରି ଜୀବନ୍ତ ଓ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ।

ପ୍ରେମର ପ୍ରମାଣ ଗଛରେ ବଳଭଦ୍ର ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବାର ବ୍ୟଞ୍ଜନାତ୍ମକ ଉକ୍ତି ହେଲା— “ଟେକା ପକେଇଲାବାଲାକୁ କୋଲେଇ ନବ, ସେ ପାରିକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ତଜା ଖୋଜିବ ନାଜି—କଅଣ ବୁଝିଲ ତ ?”” ଉକ୍ତ ଉପଦେଶରୁ ଅହିଂସା ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ ।

ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଗଛ ସଂକଳନର ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନାତ୍ମକ । କାରଣ ଉକ୍ତ ସଂକଳନର ଅଧିକାଂଶ ଚରିତ୍ର ଭାରତୀୟ ଚଳନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ଗଛ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁରର ପ୍ରଧାନ ଚରିତ୍ର ମିଷ୍ଟୁନ୍ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିମାର ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଓ ତାଙ୍କ ଗାରିମାର ବିରୋଧକ ଭାବେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ । ଉକ୍ତ ଇତିହାସିକ ନାମକରଣରେ ଶାନ୍ତିକୁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପାରଦର୍ଶିତା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ।

ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଗଛ ପୁସ୍ତକରେ ରୁଚି, ଉପମାର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହାର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଗଷ୍ଟ ପଦର ଗଛରୁ ଦିଆଯାଇପାରେ— “କିନ୍ତୁ ଭାରତମାତା ବା ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧି ଶବ୍ଦ ତା’ କାନରେ ବାଜିଲେ ଷଷ୍ଟକୁ ‘ନାଲିକନା’ ଦେଖାଇଲା ଭଳି ପଁ ପଁ ହୁଏ ସେ ।””

ଏତଦ୍ୱିନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଜଗତମାଳିର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ସଂକଳନରେ ପରିବେଷିତ ହୋଇଛି । ‘ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ମଲେ ତୁଟେ’, ‘ଦୁଃଖେ ଅର୍ଜିତ ଯେତେ ଧନ ସେ ନୁହେଁ ସୁଖେ ପ୍ରୟୋଜନ’ ଆଦି ଏହାର ନିଦର୍ଶନ ।

ନାଟକାୟ ଶୈଳୀ ଓ ଚେତନା ପ୍ରବାହ ଶୈଳୀର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ପାଠକର ଦୃଷ୍ଟି ପଥାରୁତ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଚେତନା ପ୍ରବାହ ଶୈଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବର ମନଗହନର ନିଖୁଣ ରୂପକୁ ରୂପାୟିତ କରାଯାଇଛି ।

ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଗଛ ପୁଷ୍କର କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି । ବୃକ୍ଷସାକ୍ଷୀ ଗଛରେ ଖଜୁରି ଗଛକୁ ଫେରି ଚାଲିବା ଓ ତାହା ଚନ୍ଦ୍ରମଣିକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା, ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଗଛରେ ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ବୟସ ଶିଶୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନର ତାକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧିବିବେକର ପ୍ରକାଶ, ପ୍ରେମର ପ୍ରମାଣ ଗଛରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ, କଲେଜ ହତାରେ ଜହ୍ନରାତି ଗଛରେ ରାତି ଜଗୁଆଳ ବାରବାହାଦୁରର କୋକିଶିଆଳି ସହ ସଂପର୍କ ପ୍ରଭୃତି ଘଟଣା ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଅଛନ୍ତି ବା ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ଵାରା ଗାନ୍ଧିଜୀ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ମାନବିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।

ମନମର୍ମର, ଅରଣ୍ୟର ତୁଳ, ଦୁର୍ବାର, ଏଇ ଶେଷପଦଟି, ଅଦିନ ବଉଳ, ଆଦ୍ୟ ସକାଳ ଆଦି ଗଛ ସଂକଳନରେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଯେଉଁ ଉଗ୍ରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଗଛ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାହାର ମାର୍ଜିତ ଓ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

ଗାନ୍ଧିଜୀ କୁମାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗଛ ରଚନାଶୈଳୀ ବେଶ୍ ମନୋଜ୍ଞ । ମନୋଜ୍ଞର ଦିଗନ୍ତ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର—ତାହା ସହଜରେ ମନକୁ ଛୁଏଁ, କିନ୍ତୁ ବୁଝି ବୁଝାଇବା ପରି ଲାଗେ ନାହିଁ । ଯାହା ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ତାହା ଯେ ସବୁବେଳେ ମଣ୍ଡିତଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବ ତାହାର ସେପରି ଅର୍ଥ ନାହିଁ । ତା’ର ସହଯୋଗ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୃଦୟ ସହିତ ହେଲାବେଳେ ଆଉ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣ୍ଡିତ ସହିତ ସଂପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରାଣାୟାମ ଓ ରହସ୍ୟ ମିଶି ତାଙ୍କ ଗଛକୁ ଏକାଧାରରେ ଅଜ୍ଞାତ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସୁକତା ସୃଷ୍ଟି କରାଏ ଏବଂ ଅଛନ୍ତି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଭାବ ଜନ୍ମାଏ । ଏହି ଅଜ୍ଞାତ, ଅଛନ୍ତି ଆମ ପରମ୍ପରା ଓ ବିଶ୍ଵାସରେ କିଛି ଅସ୍ଵାଭାବିକ ନୁହେଁ । ଯାହାକୁ ପ୍ରତୀକରୂପେ ନେଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧର କଥାକୁ ନୂଆ ଭଙ୍ଗରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁସ୍ତକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପୁରୀ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ମହାନତା । ଗନ୍ଧର୍ବୁଡ଼ିକର ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସାର ସ୍ୱର ଝଙ୍କୁତ ହୋଇଛି । ମାନବର ଅସତ୍ କର୍ମ ଓ ଅସହାୟ ଭାବକୁ ଉଖାରି ଦେଖାଇ ଦିଆଯିବା ସହିତ ତା'ର ଦୁଃଖରେ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି । ଆଜିକା ଓ ଆମ୍ଭିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଏହି ସଂକଳନର ଗନ୍ଧର୍ବୁଡ଼ିକ ସଫଳ । ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟେ ବିରାଟର ସନ୍ଧାନ ଦେଉଥିବାରୁ ଗାନ୍ଧି ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ଏହା ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ କୃତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଗନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ।

ଅନ୍ତର୍ଗତ :

୧. ସପ୍ତର୍ଷି, ନଭେମ୍ବର/ଡିସେମ୍ବର, ୧୯୮୦, ପୃ. ୧ ।
୨. ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ—ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର, ପୃ. ୭ ।
୩. ତତ୍ତ୍ୱେବ, ପୃ. ୧୬ ।
୪. ତତ୍ତ୍ୱେବ, ପୃ. ୬୬ ।
୫. ତତ୍ତ୍ୱେବ, ପୃ. ୪ ।
୬. ତତ୍ତ୍ୱେବ, ପୃ. ୧୨ ।
୭. ତତ୍ତ୍ୱେବ, ପୃ. ୮୬ ।
୮. ତତ୍ତ୍ୱେବ, ପୃ. ୨୨ ।
୯. ତତ୍ତ୍ୱେବ, ପୃ. ୨୭ ।
୧୦. ତତ୍ତ୍ୱେବ, ପୃ. ୩୨ ।
୧୧. ତତ୍ତ୍ୱେବ, ପୃ. ୮୧ ।
୧୨. ତତ୍ତ୍ୱେବ, ପୃ. ୫୨ ।
୧୩. ତତ୍ତ୍ୱେବ, ପୃ. ୪୫ ।
୧୪. ତତ୍ତ୍ୱେବ, ପୃ. ୯୫ ।

୧୫. ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର, ୦୫.୦୨.୧୯୯୪, ପୃ.୫ ।
୧୬. ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ-ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର, ପୃ.୨୦ ।
୧୭. ଚଢ଼େଇ, ପୃ.୭୮-୭୯ ।
୧୮. ଚଢ଼େଇ, ପୃ.୬୫ ।
୧୯. ଚଢ଼େଇ, ପୃ.୧୦୫ ।
୨୦. ଚଢ଼େଇ, ପୃ.୩୩ ।
୨୧. ଚଢ଼େଇ, ପୃ.୯୦ ।
୨୨. ଚଢ଼େଇ, ପୃ.୮୭ ।
୨୩. ଚଢ଼େଇ, ପୃ.୬୭ ।
୨୪. ଚଢ଼େଇ, ପୃ.୩୦ ।
୨୫. ଚଢ଼େଇ, ପୃ.୭୪ ।
୨୬. ଚଢ଼େଇ, ପୃ.୯୯ ।

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ପତ୍ରପତ୍ରିକା

- ▶ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ—*ମୋ କଥାଟି ସରିନାହିଁ*, କଟକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ସୋର : କଟକ, ୧୯୫୭ ।
- ▶ କିଶୋରୀଚରଣ ଦାଶ—*କଥା ସାହିତ୍ୟର କଳା ଓ କାରିଗରୀ*, ଇଷ୍ଟ ମିଡିଆ ଲିଃ : ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୯୯୦ ।
- ▶ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାଶ—*ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ ଓ କାହାଣୀ*, ବିଶ୍ୱଭାରତୀ : ଶାନ୍ତିନିକେତନ, ୧୯୫୮ ।
- ▶ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର—*ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ*, ଗ୍ରନ୍ଥମନ୍ଦିର : କଟକ, ୧୯୭୪ ।
- ▶ ଦାଶରଥ ଦାସ—*ସାହିତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ*, ଅଗ୍ରଦୂତ : କଟକ, ୧୯୭୫ ।
- ▶ ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ—*ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ*, ବାଣୀଭବନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୯୮୩ ।
- ▶ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ—*ଗଙ୍ଗ ଓ ଗାଙ୍ଗିକ*, ଓଡ଼ିଶା ବୁକ୍ ସୋର : କଟକ, ୧୯୮୬ ।
- ▶ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ଦାନୀ—*ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ପ୍ରସଙ୍ଗ*, ମେନକା ପ୍ରକାଶନୀ : ସମ୍ବଲପୁର, ୧୯୮୯ ।
- ▶ ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ—*ଗଙ୍ଗା ଓ ଗାଙ୍ଗା*, ଓଡ଼ିଶା ବୁକ୍ ସୋର : କଟକ, ୧୯୮୧ ।
- ▶ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀ—*ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱର ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ*, ସାରସ୍ୱତ ପୁସ୍ତକ ଭଣ୍ଡାର : ସମ୍ବଲପୁର, ୧୯୮୬ ।
- ▶ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀ—*ସେତୁ*, ବିଦ୍ୟାପୁରୀ : କଟକ, ୧୯୮୮ ।
- ▶ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ—*ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ଇତିହାସ (୧ମ ଓ ୨ୟ ଭାଗ)*, ବୁକ୍ସ ଏଣ୍ଡ୍ ବୁକ୍ସ : କଟକ, ୧୯୯୦ ।
- ▶ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ—*ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ : ଗତି ଓ ପ୍ରକୃତି*, ସାଥୀମହଲ : କଟକ, ୧୯୯୧ ।
- ▶ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ—*ନଗକିନ୍ନର*, ପ୍ରେସ୍ ପବ୍ଲିଶର୍ସ : କଟକ, ୧୯୬୨ ।

- ▶ ଶାନ୍ତିକୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ—*ମନମର୍ମର*, କଟକ ସୁଦେଶ୍ୟ ସୋର କଟକ, ୧୯୨୨ ।
- ▶ ଶାନ୍ତିକୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ—*ଆକାଶକୁ ସାତୋଟି ପାହାଚ*, ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍‌ସ୍ ପବ୍ଲିଶର୍ସ କଟକ, ୧୯୨୩ ।
- ▶ ଶାନ୍ତିକୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ—*ଶତାବ୍ଦୀ ନବିନେତା*, ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା : କଟକ, ୧୯୨୪ ।
- ▶ ଶାନ୍ତିକୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ—*ଦୁର୍ଗା*, ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା : କଟକ, ୧୯୨୫ ।
- ▶ ଶାନ୍ତିକୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ—*ତିନୋଟି ରାତିର ସକାଳ*, ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା : କଟକ, ୧୯୨୯ ।
- ▶ ଶାନ୍ତିକୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ—*ଶକ୍ତିର କରାମତି*, ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା : କଟକ, ୧୯୨୧ ।
- ▶ ଶାନ୍ତିକୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ—*ଏକ ଶେଷ ପଦଟି*, କଟକ ସୁଦେଶ୍ୟ ସୋର : କଟକ, ୧୯୨୨ ।
- ▶ ଶାନ୍ତିକୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ—*ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ*, କଟକ ସୁଦେଶ୍ୟ ସୋର କଟକ, ୧୯୨୩ ।
- ▶ ଶାନ୍ତିକୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ—*ଅଗଣ୍ୟର ଚୁଳ*, ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା : କଟକ, ୧୯୨୪ ।
- ▶ ଶାନ୍ତିକୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ—*ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପାଦ*, ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା : କଟକ, ୧୯୨୬ ।
- ▶ ଶାନ୍ତିକୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ—*ଅନ୍ୟ ଏକ ସମୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାରତ*, ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା : କଟକ, ୧୯୨୭ ।
- ▶ ଶାନ୍ତିକୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ—*ଅଦିନ ବଉଳ*, ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା : କଟକ, ୧୯୨୮ ।
- ▶ ଶାନ୍ତିକୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ—*ଶକ୍ତିକଳା*, ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା : କଟକ, ୧୯୮୦ ।
- ▶ ଶାନ୍ତିକୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ—*ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପାଇଁ ଗତି*, ମୟୂର ପବ୍ଲିକେଶନ : ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୯୮୧ ।
- ▶ ଶାନ୍ତିକୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ—*କରୁଣା ତାହା*, ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା : କଟକ, ୧୯୮୪ ।
- ▶ ଶାନ୍ତିକୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ—*ଆଦ୍ୟ ସକାଳ*, ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା : କଟକ, ୧୯୮୫ ।
- ▶ ଶାନ୍ତିକୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ—*ମହାକାବ୍ୟ ସେୟାର*, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମିତ୍ର : ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୯୮୮ ।
- ▶ ଶାନ୍ତିକୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ—*ସର୍ପସାଗର*, ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା : କଟକ, ୧୯୮୯ ।

- ▶ ଶାନ୍ତି କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ—*ନିତିନିଆଁ ଜୀବନରେ ବିଜ୍ଞାନ*, ଗ୍ରନ୍ଥମୟ : କଟକ, ୧୯୮୯ ।
- ▶ ଶାନ୍ତି କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ—*ସାହିତ୍ୟିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର ଓ ଉଦ୍ଭାବନ*, ଗ୍ରନ୍ଥମୟ : କଟକ, ୧୯୮୯ ।
- ▶ ଶାନ୍ତି କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ—*ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର*, ଗ୍ରନ୍ଥମୟ : କଟକ, ୧୯୯୧ ।
- ▶ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ—*ସାହିତ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ*, ଅଗ୍ରଦୂତ : କଟକ, ୧୯୭୪ ।
- ▶ Santanu Kumar Acharya—*A brief bio-data and resume of Prof. S.K.Acharya.*
- ▶ ଅଭିଷେକ, କଟକ, ୧ମ ବର୍ଷ/୧ମ ସଂଖ୍ୟା, ୧୯୯୩ ।
- ▶ କୋଶାଳ (ଗଞ୍ଜ ବିଶେଷାଳ), ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୩୦ଶ ସଂଖ୍ୟା, ୧୯୭୬ ।
- ▶ କୋଶାଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୫୦ଶ ସଂଖ୍ୟା, ୧୯୮୩ ।
- ▶ କୋଶାଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୯୪ତମ ସଂଖ୍ୟା, ୧୯୯୪ ।
- ▶ ନିଶାନ୍ତ, କଟକ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ/ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା/ଶିଶିର, ୧୯୯୪ ।
- ▶ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର, କଟକ, ଫେବୃଆରୀ ୫, ୧୯୯୪ ।
- ▶ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର (ସାପ୍ତାହିକ), କଟକ, ଜାନୁଆରୀ ୧୬-୨୨, ୧୯୯୪ ।
- ▶ ବାଞ୍ଚନା, କଟକ, ବିଷୁବ ସଂଖ୍ୟା, ୧୯୯୪ ।
- ▶ ସପ୍ତର୍ଷି, ସମ୍ବଲପୁର, ନଭେମ୍ବର/ଡିସେମ୍ବର, ୧୯୮୦ ।
- ▶ ସମାଜ, କଟକ, ଜାନୁଆରୀ ୧୬, ୧୯୯୪ ।
- ▶ ସମ୍ବାଦ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜାନୁଆରୀ ୨୩, ୧୯୯୪ ।
- ▶ ସମ୍ବାଦନା (ମହର୍ଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖପତ୍ର), ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୭ମ ସଂଖ୍ୟା, ୧୯୯୩-୯୪ ।

ଡକ୍ଟର ଚିର ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ଏମ୍.ଏ (ଓଡ଼ିଆ), ଏମ୍.ଏ (ସୋସିଓ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ସ), ଏମ୍.ଫିଲ୍, ପି.ଏଚ୍.ଡ଼ି, ଏମ୍.ବି.ଏ, ଏଲ୍.ଏଲ୍.ବି, ପି.ଜି.ଡି.ସି.ଏ ଆଦି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ଅଧିକାରୀ । ଅଧୁନା ସେ ପ୍ରାଚୀନକୋର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗ, ଶୈଳବାଳା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, କଟକରେ ଅଧ୍ୟାପନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୋଜିତ । ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା ଅବ୍ୟାବଧି ଷାଠିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ, ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର, ସମ୍ମିଳନୀ, ବର୍ମଶାଳା ପ୍ରଭୃତିରେ ଭାଗନେଇ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ନିବନ୍ଧ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମାଲୋଚକ, ଗବେଷକ, ଗାଳ୍ପିକ ଓ କବି ଭାବରେ ସେ ସୁଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ସାହିତ୍ୟିକ ବ୍ୟତୀତ ସମାଜସେବୀ ରୂପେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

